

UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGUENSE URACCAN

Monografía

**Dinámicas socioeconómicas de los y las
habitantes en la comunidad Sumu – Mayangna
Tuahka de Wasakin. Municipio de Rosita, RAAN.
Período 2011.**

**Para optar al título de: Licenciatura en Administración de
Empresa con Mención en
Administración Pública**

**AUTORAS: Bra. Yaneth Sevilla García
Bra. Josefa Bustillo García**

TUTORA: MSc. Angélica Leonor Ruiz Calderón

Rosita, noviembre 2011

**UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE
NICARAGUENSE
URACCAN**

Monografía

**Dinámicas socioeconómicas de los y las
habitantes en la comunidad Sumu – Mayangna
Tuahka de Wasakin. Municipio de Rosita, RAAN.
Período 2011.**

**Para optar al título de: Licenciatura en Administración de
Empresa con Mención en
Administración Pública**

**AUTORAS: Bra. Yaneth Sevilla García
Bra. Josefa Bustillo García**

TUTORA: MSc. Angélica Leonor Ruiz Calderón

Rosita, noviembre 2011

Dedico esta investigación, primeramente a *Dios*, por darme la vida, sabiduría y entendimiento, ya que sin él, nada de esto hubiese sido posible.

A mis padres *José Sevilla y Bernanda García*, quienes han sido mi luz y guía en el transcurso de mi vida, porque gracias a ellos he llegado hasta donde estoy hoy en día.

A mi hermana *Marlene del Carmen Sevilla García* (Q.E.P.D), porque siempre estuvo pendiente de nosotros, apoyándonos y dándonos su amor en los momentos más difíciles y a pesar que hoy no estés conmigo, estarás por siempre en mis pensamientos y en mi corazón.

A mí esposo por brindarme su apoyo incondicional para que yo pudiera hacer mi sueño realidad.

Yaneth Manuela Sevilla García

Dedico esta investigación monográfica, principalmente a Dios creador del universo, por haberme dado salud, entendimiento y la fortaleza, el cual me permitió finalizar con esta investigación.

A mis padres por haberme dado su apoyo, amor y comprensión en las distintas etapas de mi vida, compartiendo momentos buenos y difíciles.

A mis hijos Maynor y Massiel, quienes han sido mi mayor motivo para continuar con mis estudios superiores.

A la Señora Soledad Manzanares, (Q.E.P. D) por haberme brindado su apoyo incondicional en todo momento, aunque su partida no será motivo de olvido, siempre estará en mis pensamientos.

Josefa Bustillo García

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por darnos la vida, la fuerza y la sabiduría para finalizar con nuestros estudios universitarios.

A la Universidad URACCAN, por brindarnos el espacio de crecer como profesionales en la educación superior.

A los comunitarios y comunitarias de la comunidad sumu tuahka de Wasakin que hicieron posible la realización de esta investigación facilitándonos la información necesaria.

A nuestra tutora, Msc. Leonor Ruiz Calderón, quien con sus conocimientos nos brindó el apoyo necesario para que pudiéramos concluir con nuestra investigación monográfica.

A la comunidad universitaria y Prof. Verónica Valdivia, por transmitirnos sus conocimientos en el transcurso de nuestra carrera.

Al Msc. Eloy Frank, quien siempre nos guio, dándonos asesoramiento por su conocimiento y experiencia en el campo.

Josefa Bustillo García

Yaneth M. Sevilla García

ÍNDICE GENERAL

<u>Contenido</u>	<u>Página</u>
DEDICATORIA.....	i
AGRADECIMIENTO.....	ii
INDICE GENERAL.....	iii
INDICE DE ANEXOS.....	iv
RESUMEN.....	v
I. INTRODUCCION.....	1
II. OBJETIVOS.....	3
2.1. Objetivo General	
2.2. Objetivos Específicos	
III. MARCO TEORICO.....	4
IV. METODOLOGÍA Y MATERIALES.....	30
V. RESULTADO Y DISCUSIÓN.....	38
VI. CONCLUSIONES.....	80
VII. RECOMENDACIONES.....	82
VIII. LISTA DE REFERENCIAS.....	83
IX. ANEXOS.....	89

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1:	Mapa de la comunidad de Wasakin.
Anexo 2:	Glosario de Palabras
Anexo 3:	Hoja de Observación
Anexo 4:	Guía de entrevistas a comunitarios y comunitarias
Anexo5:	Guía de grupos focales
Anexo 6:	Fotografía 1. Muestra de la elaboración de artesanías de bambú
Fotografía 2.	Muestra de artículos elaborados a base de bambú
Fotografía 3.	Comercialización de madera

RESUMEN

El estudio acerca de las dinámicas socioeconómicas, se realizó en la comunidad Sumu – Mayangna Tuahka de Wasakin en el municipio de Rosita, RAAN. Con el principal objetivo de identificar y describir las diferentes actividades económicas que realizan los comunitarios y comunitarias como medio que les genera ingreso económico. Y a la vez hacer una breve descripción sobre los factores socioeconómicos que inciden en el crecimiento de la economía comunitaria.

El enfoque de la investigación se enmarcó en la metodología cualitativa – descriptiva porque en ella producen datos narrativos el cual facilita describir a mayor profundidad las particularidades del contexto social y se obtiene datos no estandarizado, es decir no se emplea la medición numérica, por lo que permite acercarnos a la realidad que nos proponemos mostrar

Entre los principales hallazgos sobre las actividades económicas que genera mayor ingreso en los hogares, en primer orden se ubica la extracción y comercialización de madera y en menor escala la agricultura, en la que se enmarca el modelo económico de subsistencia. Los productores indígenas no cultivan la tierra en grandes cantidades, la cantidad máxima es de una manzana por falta del recurso económico y la fuerza de trabajo, porque en su mayoría esta actividad es realizada por ancianos de la comunidad.

La situación socioeconómica de la comunidad, han mejorado, gracias al apoyo recibido por parte de algunos organismos no gubernamentales, del estado y del gobierno municipal a través de la Secretaria de Atención a los Pueblos Indígenas. Actualmente los comunitarios cuentan con viviendas en mejores condiciones, puesto de salud y centros escolares en

buen estado físico y gozan de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica e internet.

Los resultados aportarán información que será de gran utilidad para las organizaciones locales, ONG's, instituciones estatales interesados en trabajar con comunidades indígenas, y a la vez como referencia para las autoridades comunales al momento de trabajar los planes o estrategias de desarrollo comunal. Y servirá como fuente de información para estudiantes, docentes e investigadores, interesados en profundizar en el tema.

I. INTRODUCCIÓN

La presente investigación aborda las dinámicas socioeconómicas de los habitantes de Wasakin, así como los diversos procesos de transformación en la vida de esta comunidad Sumu–Tuahka, como resultados de la implementación de otros modelos económicos.

De acuerdo al trabajo realizado por Bernalt (2001), la mayoría de las etnias generalmente viven de la caza y la recolección, las cuales moviliza a un sector importante de la población dependiendo de las condiciones ambientales. Actividad de mayor ingreso es la actividad agrícola, explotaciones forestales, centros urbanos y establecimientos de defensa y seguridad nacional, son los más comunes en las comunidades de Latinoamérica.

En términos generales la supervivencia de los Indígenas de Nicaragua se basa en una economía agrícola de subsistencia, produciendo maíz, frijoles y otros cultivos en pequeñas parcelas de tierra. Estos cultivos son la base de su alimentación tradicional (Rivas & Orellana. 2003:10).

En los años 1950 – 1960 en el puente del Río Bambana, existía un mercado donde los indígenas tenían espacio para poder vender sus productos, y hoy en día los comunitarios lo recuerdan como los mejores momentos que han pasado en la vida económica de ellos. Expresa que fue promovido por los gringos que administraban la empresa minera ya que ellos también llegaban a comprar naranjas, mandarinas, cocos y banano.

En los últimos años, Wasakín ha venido experimentando cambios importantes en los aspectos sociales y principalmente en las actividades productivas y de intercambio, forzadas por las políticas económicas exógenas, que no responden al modo

de vida y cultura de este pueblo, que se ve obligado a poner en prácticas actividades económicas no tradicionales en la vida y costumbre de los comunitarios.

Actualmente, la diversificación de la economía sigue siendo una constante de las comunidades. Las condiciones ambientales, la extracción de madera, la agricultura, la caza y la pesca, movilizan a un sector importante de la población. Sin embargo, la actividad de mayor ingreso para los comunitarios y comunitarias es la actividad de explotación forestal y la actividad agrícola.

El modelo tradicional de vida de las comunidades se ha basado en su propia producción para el sustento, ya que los gastos son mínimos con relación a los ingresos que perciben; es por eso que la economía de los indígenas es sencilla. Lo que no permite medir de forma cuantitativa los ingresos por cada rubro o actividades, porque las entradas no son permanentes, es decir, varían según la temporada y están en dependencia de la venta o actividad que se desarrolle en el momento.

Consideramos que los resultados de este trabajo serán de mucha importancia para la propia comunidad, principalmente para sus autoridades porque les permitirá conocer la situación actual en la que viven sus habitantes, las transformaciones que ha tenido esta comunidad Sumu-Tuahka y los cambios en la práctica de sus actividades económicas, esperando sea de mucha ayuda en la construcción de sus propios procesos de identidad.

Las preguntas que guiaron este trabajo investigativo estuvieron enfocadas en identificar y analizar las diferentes actividades y factores que inciden en el crecimiento de la economía comunal y por ende indagar sobre los ingresos que perciben los habitantes a través de la realización de sus diversas actividades económicas.

II. OBJETIVOS

Objetivo General

- Analizar las dinámicas socioeconómicas de los habitantes de la comunidad Sumu–Mayangna de Wasakín en el municipio de Rosita.

Objetivos Específicos

- Identificar las diferentes actividades económicas que realizan los indígenas Sumu Mayangna de la comunidad de Wasakin.
- Indagar los ingresos que perciben los comunitarios y comunitarias en base a la venta de diversos rubros que estos producen.
- Describir los factores socioeconómicos que inciden en el crecimiento de la economía local de los habitantes y las pobladoras en la comunidad de Wasakin.
- Conocer la percepción de los comunitarios y comunitarias sobre la práctica del modelo económico ancestral.

III. MARCO TEÓRICO

3.1. Generalidades

Economía indígena parte de un proceso de cambios progresivos de la calidad de vida del ser humano y la naturaleza que son elementos primordiales y sujetos del desarrollo. Es fundamental la humanización de la economía y la equidad social, de manera que se busque el bien común y no solamente el crecimiento económico. La economía no debe subordinar los intereses humanos a los mecanismos del libre mercado, tampoco debe instrumentalizar las culturas indígenas y sacrificar las identidades nacionales (Consejo Indígena de Centro América, 2009: s/p)

La economía Indígena se orienta a fortalecer los pueblos indígenas de manera integral a través de iniciativas que fortalezcan la identidad cultural a la vez que le proporcione al individuo su bienestar material, cultural y espiritual. El buen vivir entendido como el desarrollo de los pueblos indígenas busca garantizar a los pueblos indígenas su bienestar en todas los ámbitos de la vida, siendo esta la base filosófica de bienestar y que sienta las premisas para la implementación de la economía indígena (Ibíd.)

Establecer una economía comunitaria sostenible ha sido fundamental para el desarrollo de proyectos de autogestión comunitaria y campañas que han resultado beneficiosas. El adquirir los productos tiene un elemento adicional que es la solidaridad con una organización sin fines de lucro que busca aportar con sus ganancias a forjar con dignidad el propio destino de los ciudadanos (Casa Pueblo, 2008: s/p).

La mayoría de los pueblos indígenas del Norte, Centro y Pacífico de Nicaragua tienen una economía de autoconsumo basada en la producción de granos básicos. En general, los

indígenas venden su fuerza de trabajo como obreros agrícolas temporales o en actividades de explotación de recursos naturales de las zonas. (Olguín, 2007: 33).

3.2. Actividades económicas que realizan los pueblos indígenas

Las principales actividades económicas son: la caza, pesca, agricultura y algunas veces, la venta de fuerza de trabajo. Sin embargo, son actividades para el autoconsumo familiar principalmente. De estas tres actividades, la más importante es la agricultura aunque las tierras en las que están asentadas las comunidades son de vocación forestal; sin embargo, dada la necesidad alimentaria, los sumus cultivan musáceas y tubérculos; también siembran arroz y frijoles, aunque con bajos rendimientos. La mayor parte de lo cosechado es para el autoconsumo y un poco para el intercambio con otros pueblos más cercano por otros productos básicos: sal, aceite, jabón (Romero, Solórzano, Rizo, Membreño, Castegnaro, Avilés & Muñoz, 1992: 233).

3.2.1. Comercialización de Madera

La comercialización de los productos forestales, en particular de la madera, constituye sin lugar a dudas el problema más importante y complicado que enfrenta la industria forestal comunitaria. La madera se comercializa dos veces; en primer lugar, entre el bosque y la industria (rollizos) y después, entre la industria y el consumidor. Ambas etapas sufren, por un lado, aumentos descontrolados de precio, basados en una relación artificial entre la oferta y la demanda y por otro lado, una producción y desarrollo tecnológicos limitados (Polanco, 2007: s/p).

La comercialización entre el bosque y la industria es el sistema más tradicional y complejo. Antes de la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre el sistema típico, aunque no

legalizado, era la Habilitación. En este sistema, un intermediario paga, en dinero o en madera, a otros intermediarios más pequeños y minoristas que compran la madera a pequeños extractores (nativos y pequeños agricultores) que cortan los árboles y los transportan a los ríos o carreteras. El proceso incrementa el precio de la madera 4 ó 5 veces antes de que la misma llegue al aserradero o planta industrial (Ibíd).

El bajo precio que les pagan por cada árbol que es extraído de sus propiedades parece ser la primera causa de este desinterés, la otra está relacionada a las trabas legales y al temor de tener que incurrir en muchos gastos para los permisos (ante Alcaldía e INAFOR); otra de las causas de este desinterés tiene sus raíces en las malas experiencias que han enfrentado muchos pequeños y medianos propietarios de bosque, los que al negociar madera con empresarios de Managua y hasta del mismo municipio de Rosita, han terminado convirtiéndose en trabajadores mal pagados de estos empresarios y muchos han quedado endeudados con la mano de obra que contratan para sacar la madera, ya que los contratistas les quedan debiendo la mayor parte de la madera y se desaparecen (Ibíd).

Existe en Rosita una alta actividad en el ámbito forestal, siendo los madereros locales y otros que han llegado de otras zonas del país los que negocian la madera con las comunidades, especialmente los comunitarios indígenas que por la baja capacidad de manejo y de recursos económicos, terminan negociando la madera de sus bosques (Zúñiga, 2007: 12).

3.2.2. Artesanía

En la cultura del pueblo Sumu-mayangna, se encuentran antecedentes de actividades artesanales que realizaban haciendo uso de madera, jícaros y otros trabajos. Los sumus y

Miskitus trabajaban artículos decorados en madera, conocidos en lengua miskitu como *sulati*, en Sumu como *Sini* o *panba*, tallados con machetes y azuelas a partir de una tuca solida, son de uso universal. En tiempos pasados estos artículos presentaban patas muy centradas y caprichosamente decoradas con cabezas de animal o de algún bello pájaro recordando mucho a los metates que se encuentran ocasionalmente en sitios antiguos (Conzemius, 2004: 97).

Desde los primeros tiempos de nuestra historia hasta nuestros días, la artesanía ha ido construyendo los rasgos distintivos de nuestra identidad, como individuos y como colectivo. Ese proceso ha estado determinado por el medioambiente y la realidad cultural, social y económica. En este contexto, surgen expresiones, símbolos, códigos lingüísticos, viviendas, vestuarios, artesanías y gastronomía; es decir, todo un mundo cultural que es lo que define al colectivo de todo pueblo o nación (Yalpri, 2009: s/p).

Los diferentes tipos de artesanía indígena se manifiestan como verdaderas obras de arte. Las formas ancestrales tradicionales no se han perdido y se han venido manteniendo vivas entre estos pueblos. Entre los tipos de artesanía indígena u objetos etnográficos se encuentran: la cestería o tejidos duros, los tejidos blandos (chinchorros, hamacas, bolsos, bandas porta-bebé y vestidos) y sus telares, la alfarería o cerámica, las tallas en madera, los adornos corporales, los instrumentos de caza y pesca, los instrumentos musicales (Ibíd)

Las formas de producción artesanal son primitivas, realizadas en condiciones precarias. Se trabaja casi siempre al aire libre o bajo cobertizos elementales, lo que contribuye a aumentar los problemas de salud derivados del propio oficio. Las herramientas no son fácilmente renovables, y se recurre a improvisarlas y adaptarlas (Tasso & Ledesma, 2000: s/p).

Las manos del artesano nicaragüense han transformado, durante muchos años, materiales inertes, faltos de belleza, en magníficas obras de arte apreciadas tanto a nivel nacional como internacionalmente. Nicaragua posee, dentro de la región centroamericana, la más grande y exitosa variedad de artesanías. Cada departamento del país se caracteriza por algún estilo, material, diseño, técnica o incluso por la referencia de algún artesano en particular que es representativo de algún pueblo o ciudad (Yalpri, op. Cit. s/p).

La utilización sostenible del bambú como material de base para la realización de un programa de vivienda indígena y para la industrialización y comercialización de los productos complementarios se está implementando en Wasakín. En julio de 1995 se estableció una fundación (*FUNBAMBU*) para asesorar y eventualmente hacerse cargo del programa en su conjunto, asegurando su viabilidad. Hasta el momento se ha logrado la construcción de 700 casas y el cultivo de 200 hectáreas de bambú (Velásquez, 1996: s/p).

El bambú tiene algunas ventajas. Su flexibilidad lo hace antisísmico. Ya hay experiencias. En Costa Rica, durante el terremoto en Puerto Limón de 1991, las únicas viviendas que resistieron fueron las construidas con bambú. Hasta ese momento, los costarricenses miraban con desconfianza las viviendas de este material, pero a partir de ese momento, el interés por éste se incrementó significativamente. Con él se construye una casa entera: tejas, paredes, cañerías y puertas. Se fabrican muebles, telas y papel. También se come y es sabroso. Y se vende bien. Produce la mejor madera al menor costo ambiental. Hay mil y una razones para que en Nicaragua se extienda el milenario bambú (Fernández, 1994: s/p).

3.2.3. Agricultura

El sistema agrícola de los indígenas es itinerante o de “*rosa, tumbra y quema*”; si bien las labores y el tiempo de uso de la parcela depende del tipo de cultivo, el uso del fuego solo es necesario para el arroz y la yuca, que además se suelen sembrar en tierras previamente cubiertas con bosque primario, también plantan dentro del bosque variedades de musáceas (Cordón & Toledo, 2008: 49).

Mediante la agricultura los sumu-mayangna complementan sus requerimientos alimenticios, conforme el tipo de clima, suelos y humedad; los cultivos son de plantas como la yuca, el quequisque, las batatas, el ñame, banano, coco, pijibay, fruta de pan, arroz, frijoles y maíz. Recolectan frutas de temporadas, mieles silvestre y con animales que cazan y pescan complementan una dieta muy rica y variada (Rizo & Dolores, 1993: 28).

La actividad central dentro de la convivencia indígena es la propiedad comunal de las tierras, pero los suelos cultivables son propiedad (bajo usufructo y con derechos de herencia) del hogar; así el espacio se reparte entre las distintas razas o *kiamkas (sulani)*, unidad mayor de parentesco en el territorio (Pérez Chirigoga. 2002:80) y luego cada familia o miembro se encarga de cultiva un punto de la propiedad. Entre los integrantes de las familia extensas se ayudan en las labores agrícolas (Cordón & Toledo, op.cit. 48)

En muchas áreas del mundo donde los salarios son muy bajos, se han desarrollado formas más intensas de agricultura que implican una gran cantidad de mano de obra para labrar, plantar y cosechar el cultivo. Hoy en día, este tipo de agricultura se sigue practicando en varias latitudes. Tres situaciones favorecen esta clase de cultivo: 1.- Cuando el sitio de siembra no da cabida a la mecanización, 2.- Cuando la

clase de cultivo no la permite, 3. Cuando las condiciones económicas de la gente impiden adquirir las herramientas y máquinas necesarias para la agricultura mecanizada (Toledo, 2006: 330).

La producción agrícola es de bajo rendimiento por la poca fertilidad de los suelos, técnicas inapropiadas que utilizan y poco apoyo financiero para la producción. Aún se siembra con espeque en toda la zona rural del municipio, no se usa insecticida, ni fertilizantes químicos por los altos costos de esas sustancias; no son muy usadas las técnicas de preparación de abono orgánico, ni la siembra de abono verde. En Rosita se practica la agricultura extensiva, es decir, no se cultiva durante dos o más ciclos continuos la misma parcela, para luego dejar descansar la tierra; sino que se talan más bosques para sembrar en suelos vírgenes (Zúñiga, Op. Cit. 12).

Es importante señalar que en la agricultura, las prácticas de solidaridad y reciprocidad se han ido perdiendo. Esto se ve en la medida que las familias han asumido comportamientos individuales con relación a la producción de sus huertos. Es decir, en el caso de los productos como el arroz, frijoles, raíces y tubérculos, las relaciones de reciprocidad han sido generalizadas en el ámbito familiar y equilibradas con relación a los lazos de parentesco de los agricultores. La producción de estos rubros es relativamente baja, por tanto, su distribución se mueve en el ámbito familiar y es comercializado siempre que se tenga un excedente del mismo (Koskinen, 2008: 159).

3.2.3.1. Granos básicos

Las características propias de cada grupo étnico definen patrones de producción y consumo de granos básicos a nivel municipal. Por ejemplo, el maíz no constituye un alimento determinante en la dieta miskita, la producción de este cereal es menor que el arroz y frijol. La situación del maíz es

diametralmente distinta en los municipios con predominio de población mestiza. En este caso, el maíz es el principal ingrediente de la dieta campesina y cuenta con una demanda local urbana en la subregión, las minas, similar al de otras regiones del país (Rivera, & Rizo, 1996: 59).

El sector agropecuario tendrá un buen crecimiento productivo, de acuerdo con las proyecciones realizadas por el Ministerio Agropecuario y Forestal, Magfor, cuyo titular, Ariel Bucardo Rocha, afirmó que del ciclo de primera habrá una producción récord de granos básicos. Del período de siembra de primera, Bucardo anunció que se espera una producción de maíz de seis millones 900 mil quintales, de lo cual ya se cosechó más de la mitad de lo que estaba previsto para todo el ciclo productivo 2009-2010, cuyo total alcanza los 12 millones de quintales (Sánchez, 2009: s/p).

El arroz se cultiva desde hace muchísimos años en Asia, para muchos habitantes esta gramínea es su principal alimento; en la actualidad se cultiva en todo el mundo, este cultivo se ha mecanizado, mucho emplean sembradores, cosechadoras y otras maquinas y puede sembrarse en todo tipo de suelos; en algunos países lo consumen molido y a la vez obtienen muchos productos derivados como aceite, licores y almidón (Pérez, 1988: 80).

El frijol es una de las bases de la alimentación en las comunidades, por lo tanto, lo cultivan de manera tradicional. La siembra la realizan al espeque y usan el sistema silvoagrícola, corte y quema. Un 82.1% de las familias indígenas se dedican al cultivo del frijol cuya área promedio de siembra es de 0.81 manzanas. Las variedades que más cultivan son las criollas como chile (blanco y rojo), vaina blanca, sangre toro, cuarentenio, hondureño, frijol negro y chile pálido (Zúñiga, Op. Cit. 26).

De la producción de frijol de primera, el Magfor espera que se obtenga 1.3 millones de quintales de la siembra de 100 mil manzanas y de arroz de secano la institución proyectó que se cosechará a nivel nacional un millón 150 mil quintales oro y considera que a lo largo del ciclo se logrará aumentar la cosecha en más de medio millón de quintales del grano blanco (Ibíd).

Se carece de información que cuantifique el porcentaje de granos básicos que salen de los municipios de las regiones autónomas de la costa Caribe hacia el mercado nacional. Sin embargo, de acuerdo a los resultados del Censo Agropecuario 2000 (CENAGRO), las regiones autónomas representan el 23% del total nacional de áreas sembradas con granos básicos (González et al 2002: 12).

3.2.3.2. Tubérculos

Las raíces y tubérculos son órganos ricos en sustancias de reserva tales como agua, almidones y minerales, entre otros. Por lo que constituyen una gran fuente de alimento y permiten la elaboración de un gran número de subproductos tanto caseros como industriales. De igual manera, constituyen, después de los cereales, la mayor fuente de alimentos en el país, destacándose entre estos la yuca y la papa, por ser los de más fácil cultivo y por ello de mayor producción (Pérez, 2008: s/p).

Entre los tubérculos y raíces pueden mencionarse la yuca, el ñame, la malanga, el nabo, la zanahoria, entre otras. Existen más de mil cuatrocientas variedades de tubérculos, de cuyas especies puras se consiguen híbridos. Los suelos más adecuados para su cultivo son los francos, ligeramente arenosos y ricos en mantillo. Necesita gran cantidad de abono orgánico, de treinta mil a cincuenta mil kilogramos de estiércol por hectárea. Se plantan enterrando un tallo, trozos del mismo

con nudos (ojos) o tubérculos de cuatro a cinco centímetros de diámetro. La cosecha se realiza cuando la hoja esté lacia. El tubérculo se extrae del suelo a mano o mediante un arado (Ibíd).

3.2.3.3. Musáceas

El cultivo de musáceas es variado y aunque solo se siembra en pequeña áreas hay muchas variedades. Las familias no manejan rendimiento, ya que generalmente las cultivan de manera combinada. En relación a musáceas, datos obtenidos indican que las familias siembran un 53% de plátanos, 58% bananos cuadrados, 38% dátil, 36% patriotas y 46% felipito. En promedio, la áreas de siembra son relativamente pocas; estos comunitarios no siembran en grandes cantidades porque la producción se usa más para el consumo familiar (Zúñiga, Op. Cit. 35).

El consumo de Musáceas es de 19,9 kg por persona al año en Nicaragua. Es ligeramente mayor en la capital (21,6 kg) que en el campo (19,3 kg) (Minsa, 1994). Rivas es la principal zona productora con 10000 ha de plátano) y guineo cuadrado (Bluggoe). Esta zona abastece la capital y otras ciudades del país. En los departamentos de León y Chinandega (la región noroccidental de Nicaragua) se produce 2000 ha de banano de exportación (Cavendish), 400 ha de plátano y un área indeterminada de guineo cuadrado y guineo de rosa (Silk) (Gavilán, 2009: s/p).

Adicionalmente son cultivadas musáceas (banano, plátano, guineo), tubérculos (yuca y quequisque) y algunos árboles frutales (cítricos, fruta de pan, pejibay, etc.) para el consumo familiar y comercialización en los centros urbanos de la región (Rivera, et al. Op. Cit. 59).

Los bananos y plátanos son cultivos perennes que crecen con rapidez y pueden cosecharse durante todo el año. En muchos países en desarrollo, la mayoría de la producción de banano se destina al autoconsumo o se comercia localmente, desempeñando así una función esencial en la seguridad alimentaria (Arias, Danker, Liu & Pilkauskas, 2004: s/p).

El banano se cultiva en todas las regiones tropicales y tiene una importancia fundamental para las economías de muchos países en desarrollo. En términos de valor bruto de producción, el banano es el cuarto cultivo alimentario más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz. El banano es un alimento básico y un producto de exportación. Como alimento básico, los bananos, incluidos los plátanos y otros tipos de bananos de cocción, contribuyen a la seguridad alimentaria de millones de personas en gran parte del mundo en desarrollo y, dada su comercialización en mercados locales, proporcionan ingresos y empleo a las poblaciones rurales (Ibíd.).

3.2.4. Pesca

La pesca es la captura y extracción de los peces u otras especies acuáticas de su medio natural como invertebrados, crustáceos y moluscos, además de mamíferos en el caso de culturas orientales. Ancestralmente, la pesca ha consistido en una de las actividades económicas más tempranas de muchos pueblos del mundo; de acuerdo con estadísticas de la FAO, el número total de pescadores y piscicultores se estima cercano a los 38 millones (Literscheidt, 2010: s/p).

La pesca es una actividad importante a tenor al número de hogares en los que algún miembro dice realizarla, además es habitual la compra e intercambio. Las frecuencias de salida con muchas veces repetidas, tales como cuatro veces al mes. Esta actividad se realiza en los diferentes afluentes de menores escala, para lo cual utilizan los instrumentos como pistoleta y

maskara, arpo y flechas, anzuelos, arpón, y lazas (Cordón & Toledo, Op. Cit. 50).

Los recursos pesqueros del atlántico de Nicaragua constituye uno de los más importantes ejes de la base material para la vida económica y social de la región autónoma del atlántico norte, dotada de una amplia plataforma marina, la región dispone de cuantiosos recursos pesqueros cuyo volúmenes, en termino de captura máxima sostenible se calcula en más de cuarenta mil toneladas por año (Rivera, et al. Op. Cit. 33).

La pesca en la costa tiene tres tipos de explotación claramente identificables. En primer lugar, la pesca industrial orientada hacia el mercado externo. La pesca artesanal es la segunda forma de explotación. Se estima que el 60% de la producción pesquera exportable es aportada por la pesca artesanal. La pesca artesanal tiene un impacto importante en el empleo y el ingreso local. Los pescadores artesanales equivalen al 3.9% de la población económicamente activa; el ingreso promedio mensual de los pescadores artesanales ubicados principalmente en la zona costera de la región en época seca es de C\$ 5,000.00 y de C\$ 8,000.00 en época de lluvia (González, et al. Op. Cit. 9).

La pesca artesanal y la pesca comunitaria es el fundamento económico de las generaciones actuales y futuras de los pueblos originarios y afro descendientes que habitan en los litorales, de manera que posee dimensiones económicas, sociales y culturales. La pesca comunitaria está destinada a satisfacer el consumo local. Se calcula que la producción comunitaria es mayor que la pesca comercial (industrial y artesanal). La pesca artesanal y comunitaria han favorecido la reproducción social de los pueblos indígenas y afro descendientes que dependen de los recursos pesqueros, así se ha generado un sistema de conocimiento ecológico de las

comunidades pesqueras, que es un rasgo particular de su cultura (Del Cid, 2010: 63).

3.2.5. Comercio

Conjunto de actividades socioeconómica de venta, compra y alquiler de bienes transformados y sin transformar puede ser al por menor cuando los comerciantes minoristas venden directamente al consumidor y es al por mayor cuando los mayoristas venden los productos a los minoristas (Pérez, Op. Cit. 91)

Hace muchos años el comercio no existía porque tampoco existía el dinero; sin embargo, las necesidades más apremiantes como son la alimentación, el vestido y la habitación, si existían en los seres humanos, por lo tanto la falta de dinero como medio de cambio, y la falta de mercados, en donde abastecerse de productos, dieron por resultados que las personas empezaran a cambiar entre sí unos bienes por otros dando lugar así a la operación llamada "trueque". Actualmente una operación trueque es cuando se adquiere la propiedad de un bien y se entrega otro en pago de su valor, o cuando más de la mitad del valor del bien adquirido se paga mediante la entrega de otro bien y la menor parte se paga en efectivo (Reyes, 2005: 1).

El sistema de comercio entre las rudas tribus de pescadores y cazadores; como son los miskitos y los sumus eran muy restringidas en tiempos pasados. Los ríos, lagunas y el mar eran prácticamente los únicos medios de comunicación como los son todavía. El intercambio de productos se hacía mediante trueque. Los miskitos parecen haber empleado cuentas de conchas marinas como monedas, en cambio los sumus del interior usaban el cacao para el mismo propósito. Estos indígenas vivían en un estado de casi perfecta igualdad; no existían ni ricos ni pobres entre ellos, no existía la competencia

de acumulación de riquezas y el esfuerzo grande e infatigable, que al respecto se encuentran en nuestras sociedades civilizadas (Conzemius, Op. Cit. 70).

Los sumus, hoy conocidos como mayangna comercializaban los siguientes productos: cerámicas, artículos de algodón, hamacas, telas de cortezas y canoas, todos estos productos eran elaborados por sus propias manos, quienes también intercambiaban con los miskitos especialmente a cambio de la sal evaporada el agua marina que era preparada por los miskitu (Ibíd).

3.3. Ingresos que perciben los comunitarios en base a la venta de distintas actividades económicas que estos realizan.

El ingreso es uno de los principales indicadores que se utilizan para medir la pobreza. En el caso indígena, así como otros sectores rurales que cultivan para su subsistencia, el ingreso es un indicador de doble filo. Por un lado el dinero es necesario para tener acceso a los bienes del mercado; por el otro, es un indicador de dependencia. Las poblaciones indígenas que aún mantienen un buen nivel de autonomía pueden satisfacer sus necesidades principales mediante la caza, la recolección, la pesca o la agricultura y no requieren el mismo nivel de ingresos que poblaciones indígenas urbanas o poblaciones rurales sin tierras que se encuentran obligados a comprar todo lo que necesitan: los alimentos, el combustible, la ropa, los medicamentos y los materiales de construcción. Así en el caso indígena el ingreso no es un buen indicador del bienestar o pobreza si no está combinado con indicadores que demuestran el grado de autonomía económica (Renshaw & Wray, 2004: 24).

El ingreso familiar de los pobladores de las comunidades indígenas es muy bajo, por el alto índice de desempleo que

existe permanentemente en dichas comunidades. Esto ha agudizado la pobreza de la población indígena. El ingreso obtenido por los indígenas es principalmente en épocas de cosechas. El 95% de las mujeres indígenas reflejan que se desempeñan como amas de casa, obteniendo únicamente el dinero que el marido lleva al hogar. El 5% de las mujeres son profesora (CEIMM URACCAN, 2004: 37).

La generación de ingresos monetarios al interior de las comunidades indígenas, es casi inexistente. La economía de las comunidades, basada en la producción agrícola de granos básicos, es predominante una economía de subsistencia o infra subsistencia, ya que la mayoría de las ocasiones, para obtener recursos complementarios los indígenas venden su fuerza de trabajo, como mano de obra barata en condiciones laborales infrahumanas (Olguín, op. cit. 15).

El ingreso varía entre C\$300 y C\$900 como promedio y no alcanza para sufragar la necesidad de alimentos. El empleo en los indígenas es de menos del 3 %, el resto trabaja por su cuenta. Los ingresos varían según la comunidad, hay indígenas productores que tienen ingresos por encima de sus necesidades de alimentos y además producen algunos de sus alimentos. En cambio en algunas localidades, los ingresos no llegan ni al 5 % de lo necesario para la canasta básica. (Casanova & Macías, Op. Cit. 63).

El empleo fijo es escaso y mal pagado. En general el ingreso es bajo e insuficiente, debido en especial a la carencia de medios para conservar la pesca de langostas, tortugas y peces, así que no pueden pescar más porque se les pudre el producto antes de que lleguen los barcos compradores. La situación general es que los ingresos están por debajo del valor de los alimentos que aseguran una alimentación apropiada, teniendo que hacer esfuerzos adicionales para subsistir a expensas de la flora y fauna. Los empleos reportados son de

escasos ingresos, tales como maestros y auxiliares de enfermería y no son más del 1.5 % del total de población económicamente activa (Ibíd).

3.3.1. Ingreso de venta de madera

En base a datos oficiales del Instituto Nacional Forestal, (INAFOR), la producción nacional anual de madera en rollo para el procesamiento industrial equivale en promedio a 219,340.00 metros cúbicos que incluye madera proveniente del bosque de pino y de latifoliadas (preciosas y comunes). De este volumen total, el 35% corresponde a la producción de madera en rollo de pino y el restante 65% a madera en rollo de latifoliadas (Altamirano, 2002: s/p).

Sobre la base del análisis financiero y utilizando la Tasa Interna de Retorno (TIR), se puede indicar que la rentabilidad (sin incentivos) en las plantaciones energéticas con rotaciones cada 5 años es del 7%. Al utilizar 4 rotaciones (de 5 años cada una) la TIR alcanza el 19% (Ibíd).

En la región norte-central la madera de pino (*Pinus oocarpa*) en rollo posee un precio promedio de US\$10.50 (diez dólares con cincuenta centavos) el metro cúbico, mientras que las maderas latifoliadas comunes y preciosas poseen valores promedios de US\$18.35 (dieciocho dólares con treinta y cinco centavos netos) y de US\$32.81 (treinta y dos dólares con ochenta y un centavos netos) por cada metro cúbico respectivamente (Ibíd).

En la región del atlántico, la cosecha de especies latifoliadas tradicionalmente es la que alcanza los mayores porcentajes de corta, los precios promedios de la madera en rollo en pie de las especies comunes y preciosas es de US\$21.74 (veintiún dólar con setenta y cuatro centavos) y de US\$42.68 (cuarenta y dos dólares con sesenta y ocho centavos) por metro cúbico respectivamente. El precio promedio de la madera en rollo del

pino caribe (*Pinus caribae*) es de US\$8.47 (ocho dólares con cuarenta y siete centavos) por cada metro cúbico (Ibíd).

El precio de la madera en rollo de árboles en pie (provenientes de plantaciones forestales) de especies que se utilizan en la producción energética (leña principalmente) oscila entre US\$10.00 y US\$12.00 (de diez a doce dólares americanos) por metro cúbico, mientras que el precio de la madera en rollo en pie para el procesamiento industrial varía según la especie a cosechar, de esta manera se puede indicar que el valor promedio de la madera de especies comunes y semipreciosas oscila entre US\$40.00 - US\$60.00 (de cuarenta a sesenta dólares americanos) el metro cúbico, y para las especies preciosas (caoba, granadillo, cedro real) el precio promedio alcanza los US\$150.00 (ciento cincuenta dólares americanos) por metro cúbico (Ibíd).

3.3.2. Ingreso por venta de productos artesanales

No se tiene información precisa sobre el volumen de producción de la artesanía y su valor de venta, estas dificultades tienen que ver porque no existen homogeneidad en la producción de productos, la producción no es constante durante todo el año y la información acerca de los niveles de producción de cada línea artesanal (Ruíz, 2008: s/p).

La comercialización es la etapa en la que se manifiestan los problemas principales que presenta la producción artesanal tradicional. La mayoría realiza ventas ocasionales, a partir de pedidos. La mayoría son residentes rurales, a menudo en zonas aisladas. Muchos de los artesanos afirmaron que no están produciendo nada porque no hay a quien venderle (Tasso & Ledesma, op.cit. s/p)

Al momento de la comercialización, el productor artesano se encuentra en la posición más débil; no siempre posee una clara

conciencia del valor de lo que produce, y generalmente está aquejado por la urgente necesidad de dinero, por lo que casi siempre se ve obligado a aceptar las condiciones que le ofrecen los comerciantes o los revendedores. Es el caso de muchas familias en las que los ingresos por la venta de artesanía son escasos o nulos, que se consideran del oficio pero que, como muchos lo dicen, no se vende nada (Ibíd)

3.3.3. Ingreso por venta de productos agrícolas

El ministro de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, Orlando Solórzano, dijo que en promedio los precios del frijol y el aceite se redujeron en 2.50 por ciento, el huevo en 0.2 por ciento, el queso artesanal en 4.8 por ciento y el pollo en 6.0 por ciento. El precio de los tomates ha caído 24 por ciento y algunos productos “han mantenido su precio”, mientras el pollo y el pescado han aumentado 7.14 por ciento y 10.54 por ciento, de forma respectiva (La Primerísima, 2008: s/p).

El ingreso varía entre C\$300 y C\$900 como promedio y no alcanza para sufragar la necesidad de alimentos. El empleo en los indígenas es de menos del 3 %, el resto trabaja por su cuenta. Los ingresos varían según la comunidad, en Jinotega hay indígenas productores que tienen ingresos por encima de sus necesidades de alimentos y además producen algunos de sus alimentos. En cambio en algunas localidades, como Miskitos y comunidades de Madriz los ingresos no llegan ni al 5 % de lo necesario para la canasta básica. El empleo fijo es escaso y mal pagado (Ibíd).

Los precios del arroz, frijol, aceite, tortilla y algunas verduras en mercados de la capital nicaragüense han registrado una leve tendencia a la baja, muy modesta ante las expectativas de los consumidores que llegan a estos centros (Ibíd).

Las etnias Mayangna y Miskita se dedican a la actividad de la agricultura y ganadería para poder sobrevivir, lo que obedece a su ubicación geográfica distante de las zonas urbanas. Los productos que obtienen de la agricultura en su mayoría los utilizan para el autoconsumo y una pequeña parte se vende para poder comprar los productos que son de primera necesidad y que no son producidos por ellos; como sal, azúcar, aceite, harina, jabón (Olguín. Op. Cit. 32).

3.3.4. Salarios

El Salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones (Gerencie, 2011: s/p).

El salario constituye el centro de las relaciones de intercambio entre las personas y las organizaciones. Todas las personas dentro de las organizaciones ofrecen su tiempo y su fuerza y a cambio reciben dinero, lo cual representa el intercambio de una equivalencia entre derechos y responsabilidades recíprocas entre el empleado y el empleador (Florentín, et al. 2002: s/p).

Salario es el precio del trabajo efectuado por cuenta y orden de un patrono. El concepto del salario ha evolucionado con el progreso y hoy constituye uno de los problemas más complejos de la organización económica y social de los pueblos. Los desequilibrios de salarios son capaces de provocar las más graves perturbaciones (huelgas, alzamientos, revoluciones, etc.). Más de los dos tercios de la población mundial dependen, para su existencia, de las rentas que el trabajo por cuenta ajena les proporciona (Gestiopolis, 2001: s/p).

Clases de salarios

a. En dinero o en especie: En dinero, debe estipularse en moneda nacional, en caso de ser en moneda extranjera, el trabajador puede exigir su equivalente en moneda nacional. Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que el trabajador reciba en contraprestación del servicio, como alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia (Rocha, 2000: s/p).

b. Ordinario o extraordinario: El salario ordinario es el que percibe el trabajador como remuneración por los servicios prestados dentro de su jornada ordinaria de trabajo. El extraordinario, es el que implica remuneración del trabajo ejecutado en días de descanso obligatorio o de horas extras o suplementarias trabajadas (Ibíd).

c. Fijo o variable: Cuando se pacta por unidad de tiempo se denomina fijo. Por unidad de obra o a nivel de ventas es considerado variable (Ibíd).

d. Nominal y real: El nominal es el valor monetario de la retribución del trabajo. El real, es cuando al salario nominal se le deflacta (Ibíd).

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio del Trabajo y del Banco Central de Nicaragua, el poder adquisitivo del salario mínimo legal aprobado por la Comisión Nacional de Salario Mínimo mostró una trayectoria ascendente de 5.17% promedio anual entre los años de 2000 y 2008, y subió 8% en 2009, debido a que el ajuste promedio anual de dicho salario fue de 23% al pasar su monto promedio simple de C\$2,100 en 2008 a C\$2,574 en 2009, mientras la tasa de inflación promedio anual de 2009 fue de 3.7% (Avendaño, 2010: 1).

En diciembre de 2009, el valor promedio simple del salario mínimo legal de C\$2,663 representaba el 53% el costo de los 23 productos alimenticios de la canasta de consumo básico oficial y, además, el 32% del costo de la canasta de 53 productos de consumo básico, que tenía un costo de C\$8,329; en otras palabras, se requerían 2 salarios mínimos legales por familia hogar para garantizar la alimentación de sus miembros o 3 salarios mínimos legales por familia para asegurar la satisfacción del consumo mensual (Ibíd).

Ahora en las comunidades Mayangna el pago en dinero por el trabajo realizado está teniendo más fuerza cada día, haciendo desaparecer esta tradición de intercambio de bienes materiales y de servicios (Patrón & Dolores, 2007: 14).

3.4. Factores Socioeconómicos que inciden en el crecimiento de la economía local

3.4.1. Sistema de Educación

El Sistema Educativo de Educación Intercultural Bilingüe debe estar siempre consiente del hecho de que en este llamado mundo de modernidad y de globalización, los recursos fundamentales de un país, una nación, una cultura, ya no son sus recursos naturales y las ventajas geográficas que goza, sino las cualidades innovativas que sus mujeres, hombres y niños adquieren de un sistema de calidad (Hooker, 2008: 18).

De cara a promover oportunidades y acciones de progreso social y económico para los pueblos indígenas, se ha visto a la educación como un elemento imprescindible para alcanzar niveles de desarrollo de los pueblos indígenas que en el futuro podrán darles respuestas a necesidades, aspiraciones y características socio-económicas y culturales de los pueblos indígenas. En este sentido Deruyttere Anne (2003), plantea que:

“se han venido incorporando componentes de Educación Intercultural Bilingüe en los programas de educación básica, de igual manera se vienen ajustando los modelos de salud primaria no solo para adecuar los servicios de salud en forma socioculturalmente más apropiadas sino también para abrir nuevos espacios interculturales, articulación de los servicios de salud y educación por parte del estado hacia los sistemas tradicionales de los indígenas.”

En el informe de desarrollo humano del año 2000, refleja que la llave del desarrollo es la educación, la educación permite a las personas cultivar sus capacidades en la medida que estas se potencian, se amplía el sentido crítico, analítico y propositivo. La educación abre oportunidades, permite opciones que son las síntesis, la esencia del desarrollo humano (Hooker, 2008: 51).

Existe una clara coloración negativa entre la identidad indígena y el grado de educación. Los indígenas por lo general van menos tiempo al colegio y con más frecuencia carecen de formación formal. Una mejoría de esta situación promete mejorar la vida de los indígenas, pero esto se podrá hacer solamente sino se insiste en utilizar el sistema educativo como hasta ahora ha sido un medio de aculturación de los indígenas, pues esto provoca resistencia por parte de los teóricos beneficiarios. De todas maneras anotan que además de las diferencias en capital humano entre indígenas y el resto de la población existe también la discriminación como factor a tomar en cuenta (Albo, 1996: s/p).

Sea como sea, la educación de un porcentaje pequeño de la población indígena ha significado cambios importantes dentro de las comunidades. Una nueva generación de líderes ha crecido y construido organización que está en condiciones de

movilizarse y de presionar a los distintos gobiernos para que cambien sus sistemas legales y sus políticas (Ibíd).

3.4.2. Organización comunal

Los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas se organizan en base a sus costumbres, tradiciones y necesidades específicas. Dentro de su forma de organización existen autoridades comunales y territoriales. A las autoridades comunales le corresponde la representación legal de su respectiva comunidad, y están constituidas por una Asamblea Comunal, que es la máxima autoridad y la constituyen los miembros de la comunidad quienes se congregan para la toma de decisiones sobre asunto que son de interés comunitario, de conformidad con sus costumbres y tradiciones (Cunningham, 2010: 32)

Así mismo, son autoridades comunales el Consejo de Ancianos, que es una entidad colegiada de consulta, formada por ancianos líderes que por su experiencia y sabiduría aconsejan y orientan a las otras autoridades. El *Síndico*, también es una autoridad comunal elegida por la Asamblea Comunal, y su principal función es representar a la comunidad en torno a los bosques, ríos, océano y tierras comunales. El *Wihta* (juez comunal), que también es elegido por la Asamblea Comunal, tiene la función de velar por los asuntos de orden social, político vinculados indirectamente a la policía y la justicia ordinaria. Cada comunidad define qué autoridad comunal la representa legalmente (Ibíd).

Las comunidades indígenas cuentan con una organización comunal con funciones bien definidas, aunque en la actualidad las organizaciones no cuentan con un reglamento interno elaborado, consensuado y aprobado por sus asambleas comunales. El *sindico* es el encargado de administrar los recursos naturales que se encuentran en la comunidad, su

deber primordial es velar y defender el uso tanto domestico como comercial que realicen los internos y externos de la comunidad. Es delegado por la comunidad para firmar los avales de concesión para explotar recursos naturales en el territorio siempre y cuando exista una consulta previa y aprobada por la asamblea comunal (Koskinen, Op. Cit. 288).

La organización social indígena y el ejercicio de autoridad y poder reflejan estos mismos principios de armonía, equilibrio y consenso. La democracia indígena es participativa (no representativa) y enfatiza la necesidad de diálogo y consenso, priorizándose el papel de los ancianos como las autoridades cuya sabiduría y mayor cercanía al mundo de los ancestros pueden mejor vigilar sobre el equilibrio y el bienestar de la comunidad (Duruyttere, Op. Cit. 7).

3.4.3. Aprovechamiento racional de los recursos naturales

La Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su arto. 29, inciso 1, cita textualmente: *“Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación.”* Naciones Unidas (2008: s/p).

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes , celebrada en Ginebra el 27 de Junio de 1989 , en su artículo 15 se establece en relación a los pueblos indígenas y recursos naturales, que :*“Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de estos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.”* (Matutis & Nachbauer, 2008: s/p).

En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en la tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en las tierras (ibid)

Los saberes locales sobre el entorno natural, social y económico, religioso y cultural son factores que han determinado las practicas tradiciones del pueblo indígena y en su conjunto definen la cosmovisión y uso cultural de los recursos naturales. Por tanto, en relación a estos saberes locales, se puede mencionar que el pueblo indígena tiene una visión de conservación y aprovechamiento, el cual ha sido transmitida de generación en generación. Es decir, la conservación y aprovechamiento de sus recursos naturales son parte de la visión de que el ser humano forma parte de la naturaleza, representado por sus ancestros y leyes ancestrales (Koskinen, Op. Cit. 139).

Actualmente, el uso de los recursos naturales ha tenido cambios significativos, según las nuevas necesidades de los comunitarios. Sin embargo, es importante mencionar que los valores culturales de los recursos naturales se conservan y revitalizan, como parte de la memoria histórica del pueblo (Koskinen, Op. Cit. 140).

Los conocimientos y prácticas milenarios del manejo del medio ambiente y de los recursos naturales también se reflejan en los sistemas de atención a la salud, que pone énfasis en el mantenimiento del equilibrio del individuo con la comunidad, con el medio natural y con el mundo de los ancestros y de los espíritus. En esta forma holística de atención a problemas de

salud no es la curación de síntomas sino la restauración del equilibrio que predomina. En esto contexto el uso de plantas medicinales, el rol de las parteras, curanderos, herbólogos y sacerdotes y las prácticas shamanísticas son partes integrales de la medicina indígena (Duruyttere, Op. Cit. P. 7).

El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en los bosques en las regiones autónomas de la costa Caribe nicaragüense es un derecho de los pueblos indígenas que los han preservados, su participación como dueña del bosque y la obtención de mejores resultados en la sostenibilidad del aprovechamiento y equidad social, es para las comunidades que habitan en esas áreas económicamente deprimida del país con los índices de pobreza más elevados y tasas de desempleo hasta de un 80% (Acosta, 2004: 155).

Varios autores argumentan que el marco legal para la autodeterminación provee a los pueblos indígenas de las herramientas para lograr un importante punto de partida para general oportunidades, servicio, control sobre sus recursos y la reproducción de sus culturas (Gray, Andrew, 1998 y 1991; Nietschman, 1992). Sin embargo, en América latina hay varias experiencias de autogobierno que con varias dificultades están experimentando medidas para el control y manejo de los recursos naturales, aunque los retos son enormes por solo mencionar la invasión y el avance de la llamada frontera agrícola (Acosta, 2003; Craig, 2005; Gray, 1998; Grünberg, 2003; Gordon et al., 2003) (Figueroa, 2006: 92).

3.4.4. Territorio

El derechos indígena y étnico a sus territorios y al autogobierno es reconocido en el derecho indígena internacional, en la constitución política de Nicaragua de 1987, en el Estatuto de autonomía de las regiones autónomas de la costa atlántica de 1987; pero no fue hasta la promulgación de la ley 445; régimen

de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la costa atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y maíz en el 2003, que las autoridades indígenas contaron con una base legal operativa para recuperar sus territorios históricos a través de un reconocimiento público de su patrimonio y de propiedad colectiva (Williamson, 2010: 6).

Desde una síntesis histórica, relacionada con la ocupación de la tierra, cabe concluir que la situación del pueblo sumo/mayangna se ajusta a un movimiento histórico nicaragüense dividido en tres momentos: Pre-Colonial, Refugio, Moderno. El período Pre colonial abarca tiempo antes de la presencia española; el Refugio, comprende el período de la conquista se presume que los Mayangnas se ubican en la riberas de los ríos Waspuk, Bambana, Tungkí, Wawa, Santo Tomás de Umbra, Río Wangkí y el Moderno que es desde 1095 hasta nuestros días (Williamson. Op. Cit. 12)

Para el estado de Nicaragua, es un reto realizar una efectiva protección de los derechos de las propiedades colectivas de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes sobre sus territorios tradicionales, por medio del establecimiento establecido en la Ley 445. De los 23 territorios conformados actualmente por los pueblos indígenas y afrodescendientes para su demarcación y titulación, únicamente se han titulado 15, aun falta el saneamiento del total de los 23 territorios (Acosta, 2009: 8).

El pleno ejercicio de la autonomía territorial es lo que se entiende por gobernanza territorial indígena. Para los miskitos y mayangna se trata de la capacidad de decisión, funcionalidad y administración de los asuntos de interés público de las comunidades del territorio, desde las propias instituciones tradicionales indígenas. Mediante la autonomía territorial se lleva a cabo el desarrollo humano, económico y cultural, se

determina el uso, la distribución y la administración de los recursos naturales y se establecen relaciones externas necesarias para garantizar la sostenibilidad de los mismos. Las autoridades comunales y territoriales desempeñan un papel fundamental en el proceso ya que, en conjunto con los líderes territoriales, establecen la planificación e implementación del sistema de autonomía territorial dentro y hacia afuera de los territorios (Fonseca & Escribano, 2009: 74).

Por territorio se entiende en términos de recursos de subsuelo, flora y agua, áreas que los indígenas dejan “descansa” por razones económicas y que el estado considera no utilizadas, todo esto ligado a la supervivencia misma de los pueblos indígenas y el rol que juega en la identidad indígena (Albo, Op. Cit. s/p).

El acceso a la tierra y a otros recursos sigue siendo una dimensión importante de la lucha de los pueblos indígenas y de otros sectores de la población rural amenazados por la marginación, por las políticas de tierras actuales fincadas en el mercado y el patrón excluyente y desigual de la modernización agraria, siendo así que esas políticas contribuyen a un aumento de conflictos y violencia rurales. En el contexto latinoamericano el logro de una masa equitativa distribución de la tierra aun representa un de los mayores desafíos como precondition de un proceso de desarrollo más excluyente (Beslin, 1986: s/p).

La autodeterminación y la autonomía indígena constituyen problemas particulares, pues están enraizadas en una idea de derechos inherentes que acuden a aquellos pueblos que se hallaron presente antes de la formación de los estados actuales. La idea de dar a los pueblos lo que se les debe como un argumento para reconocimiento de los derechos inherentes o históricos de los pueblos indígenas contrasta fuertemente con los argumentos que invocan la protección de los que están más vulnerables en “el proceso de desarrollo” o los argumentos

basados en el “bien común” que instrumentalizan la diversidad cultural como una manera de proteger la biodiversidad (Bonfil, 1982: s/p).

Los territorios mayangna están ordenados bajo normas ecológicas de manejo territorial, el cual nace como una demanda de los líderes comunitarios en desarrollar “planes de manejo” con el propósito de definir normas para el uso de los recursos naturales en cada uno de los territorios. Es así que a partir del año 1996 se ha iniciado el trabajo de las normas ecológicas de los territorios el cual tiene relación en el uso tradicional de la tierra que allí existen: agricultura, cacería, pesca y recolección de plantas y árboles, protección de manantiales y caños, guiricería, sitios históricos y conservación forestal. Estas normas ecológicas están vigentes en el territorio donde cada tres a cinco años está sujeto a revisión (SIMSKUL, 2001: 3).

La territorialidad comprende el eje central para las comunidades indígenas de las Regiones Autónomas. Constituye una demanda de mayor complejidad que el reclamo exclusivo de la tierra como unidad física establecido en los derechos de tenencia que son reconocidos en Nicaragua. La demarcación y titulación debe comprender para las comunidades un dinámico proceso de negociación que reivindique al sujeto autónomo y revitaliza el proyecto de autonomía. Este, su vez descansa en la concepción política de autodeterminación y derechos históricos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Mendoza, 2009: 8).

El proceso de demarcación territorial es importante para la autodeterminación de los pueblos y desde luego para la autodefinición del desarrollo económico con identidad del pueblo indígena. Sobre todo porque la base económica que sustenta la comunidad indígena, se rige por los recursos naturales, sin embargo la identidad, la cooperación y la solidaridad colectiva es la única opción para una administración conjunta y sin conflictos (Koskinen, Op. Cit. 167).

3.4.5. Situación socioeconómica

Una de las situaciones que se presentan para los pueblos de la costa Caribe, por lo general no tienen acceso al crédito y otros financiamientos, la tenencia de la tierra es insegura, y a pesar de la existencia de una ley que regula las tierras comunales, no se ha podido avanzar en el registro de las mismas. A ello se le suma el enorme déficit de cobertura de los servicios básicos, la falta de infraestructura social y de comunicación y la inseguridad ciudadana generalizada (Hooker, Op. Cit. 49).

La Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia alentó a los Estados a que adoptaran políticas y planes orientados a la acción, incluida la discriminación positiva, para garantizar la igualdad, especialmente en relación con el acceso a los servicios sociales, tales como la vivienda, la educación primaria y la atención sanitaria. La disponibilidad de mejor información sobre la salud de los pueblos indígenas permitirá adoptar medidas que aseguren el acceso a una atención sanitaria adaptada a su cultura, así como al agua potable, a una vivienda adecuada y a la educación sanitaria (OMS, 2007: s/p).

Pobreza y movilidad social es un tema recurrente en todos los estudios sobre los indígenas. Los indicadores de desarrollo del país muestra que las poblaciones indígenas se encuentran por debajo de la media nacional en aspectos como: educación, salud, acceso a servicios públicos (Lemus, 2010: 58).

Además, los indígenas mismos se describen como muy pobres, peor que los demás, y se consideran como una fatalidad incambiable por el solo hecho de haber nacido indígena. Esto impide la movilidad social, ya que el indígena nace pobre y muere pobre, con muy pocas posibilidades de subir la escalera social. Salir del círculo de pobreza es prácticamente imposible para los indígenas. Aquellos, sin embargo, que han logrado

prosperar, abandonan el pueblo y, en adelante, niegan su ascendencia indígena (Ibíd)

3.4.6. Programas de Desarrollo Social

“El desarrollo genuino es un proceso autónomo que representa la unión de una comunidad de sus historia, sus valores y sus metas al futuro al tiempo de buscar una mejor calidad de vida” (Beslin, Op. Cit. s/p).

En la actualidad, las políticas de desarrollo rural no han sabido incorporar conceptos que les permitan enfocar de manera integral y desde una perspectiva culturalista en la problemática de la pobreza y despoblamiento rural, más bien ha funcionado de forma paliativa e incluso etnocida, por lo tanto, ante esta realidad surge el concepto del etnodesarrollo por el cual se entiende el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro aprovechando para ello las enseñanzas de sus experiencias históricas y los recurso reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones haciendo de esta una acción culturalmente sustentable (Napadensky, 2002: 56).

Los altos niveles de exclusión social que imperan en muchos países de América afecta a todos los segmentos poblacionales de las sociedades. Los pueblos indígenas son los que más padecen por las múltiples privaciones ocasionadas por la exclusión social. En estos diferentes segmentos la situación de la pobreza es cada día más agravante esto involucra un alto nivel de inaccesibilidad de los servicios básicos como son algunos de ellos: salud, agua y saneamiento, bajos niveles de escolaridad, electricidad, crédito, propiedad, condiciones de infraestructura inhumanas y algo agravante es el acelerado deterioro de sus territorios contribuyendo a la degradación ecológica lo cual por causas de la misma exclusión no permita desarrollar capacidades que les permita expresar los problemas que se les presentan (APRODIN, 2003: 3).

Las comunidades cuentan con algunos servicios básicos que les permite vivir no en las óptimas condiciones, pero si lo necesario para poder tener un nivel de desarrollo en las condiciones que viven la mayoría de las comunidades de la región autónoma del atlántico norte, en especial las comunidades indígenas (Zúñiga, Op. Cit. 18).

Los programas de desarrollo han tenido distintos efectos en hombres, mujeres, ancianos, niñas y niños; también efectos en la economía y el medio ambiente que en unos casos han sido positivos y en otros negativos. Todo esto ha llevado a cuestionar los presupuestos que inspiran las políticas de desarrollo y concluir que no todo lo que comúnmente se ha llamado “desarrollo” es benéfico para todos y todas bajo cualquier circunstancia (Figueroa, Op. Cit. 77)

Para los pueblos indígenas el concepto de desarrollo tiene otro significado contrario a las interpretaciones de los estados nacionales. Es por ello, que hasta hoy en día los países del tercer mundo “desarrollo económico” sigue significando para los gobiernos nacionales y el sector privado la explotación de los recursos naturales/ materia prima y modernización de los sistemas productivos nacionales. Este objetivo desarrollista en Latinoamérica ha inspirado practicas extractivas sumamente destructoras de los recursos ambientales (Ibíd, 78).

De acuerdo a Albo Xavier (1996), a partir de 1990, ha habido un nuevo despertar de los pueblos indígenas que está basado en una “reafirmación étnica”. Los cambios en la educación, la organización social y la religión que han vividos por los indígenas y el proceso de urbanización han dado lugar a la aparición de movimientos de base que generalmente han sido apoyados por las iglesias, ONG`s indígenas y organizaciones internacionales. Estos movimientos han podido presionar a los estados para que estos cambien en algunos casos diseños de algunas políticas e inclusive en algunos países ha servido para

que se cambie el marco constitucional a favor de una versión multicultural.

3.5. Percepción de los comunitarios sobre la práctica del Modelo económico ancestral.

“Viven contentos y felices en su hermosa soledad sin mas gobierno que el que ejercer el padre de familia, las familias trabajan en común, y en común disfrutan del producto, obra más bien de la naturaleza. No les alaga una vida mejor fuera de su hogar” (Francisco Martínez Landero) (Von Houwald, G. 2003: 341).

El concepto de economía social comunitaria surge como respuesta a la problemática de pobreza y marginación, vinculadas con el desempleo que enfrentan las poblaciones indígenas. Es por eso que se hace hincapié que no es una economía de regalo: la economía comunitaria es una economía del trabajo colectiva, en función de la colectividad, de la solidaridad, del respeto a la naturaleza, del respeto a los seres humanos, del respeto a las generaciones futuras (Macas, 2005: 130).

Los modelos de economía comunitaria trata de generar un horizonte de riqueza social con perspectiva a un modelo económico productivo y lograr su pleno reconocimiento, buscando su potenciamiento para no replicar el capitalismo y más bien consolidar esta forma de economías solidarias y articuladoras, la que deberá estar apoyados por el Estado y las propias instituciones comunitarias en el marco de la modernidad y su desarrollo (Primera Cumbre de Consejos de Movimiento Social, 2009: s/p).

“La economía comunitaria es la producción de bienes y servicios, donde el desarrollo de organizaciones económicas, procesos productivos son de propiedad

colectiva, respetando los principios que rigen a los pueblos o naciones (indígenas-originarios-campesinos) para la redistribución y reinversión productiva de los excedentes, en equilibrio con la naturaleza para vivir bien.” (Ibíd).

En el modelo de la economía comunitaria el control es llevado por la colectividad y no por una persona o grupo de elite, tal como ocurre en las sociedades capitalistas. así mismo la administración del poder o la toma de decisiones no está centrada en un individuo o grupo de personas, sino que “es asumido por la colectividad” y se fundamenta en la “obligación y rotación”, es decir, convertirse en autoridad no depende de la voluntad propia, sino que la persona debe y está obligada a hacer este servicio a la comunidad, ya que si no, puede perder el acceso a recursos económicos, esta autoridad se ejerce de forma rotativa (Patzí, 2011: 175).

Para los pueblos indígenas el concepto de economía comunitaria está ligada al modelo de producción cíclica apoyada en la pertenencia al territorio, equilibrio con la madre tierra, reciprocidad, complementariedad entre hombres y mujeres, redistribución de excedentes y con control social (Jordán, 2010: 1).

Estos modelos económicos productivos marcan sus diferencias a través de características tales como formas de tenencia de la tierra, manejo del ecosistema para acceder a usufructos y bienes para producir, conservación y protección de ecosistemas para reducir riesgos y vulnerabilidad climática y aspectos culturales organizativos para producir bienes y servicios necesarios para la subsistencia (Ibíd).

En la economía comunitaria a diferencia de la economía capitalista el medio de producción y materiales de producción no son de propiedad privada, sino son colectivos, es decir,

pertenecen al conjunto de los trabajadores asociados comunalmente. La tecnología y otros elementos de producción que coadyuvan en la fabricación de algún tipo de bien son comprados por ese conjunto de trabajadores, por eso tampoco es de propiedad estatal (Patzí, Op. Cit. 77).

La economía social y comunitaria (esta comunidad pluralista y solidaria) tiene la clara perspectiva de lograr insertar en el flujo económico a los pobres, a los excluidos del mercado global. Es, además, un modelo económico que pretende una transformación social y permita llegar a una sociedad en la que se valoriza la vida humana; una vida regida por valores y lógicas de funcionamiento de cooperación y compromiso social, con sostenibilidad y comercio justo, en resumen, una sociedad que respete el medio ambiente, genera empleo para todos, y tenga como único fin el beneficio económico y social (Ibíd).

Para el pueblo indígena, el trabajo se articula en torno a una estructura y organizaciones socioculturales que ponen en primer lugar la solidaridad, la redistribución y el bienestar común. Por tanto la economía indígena es de subsistencia y basada en la pesca, caza, agricultura y madera (Koskinen, Op. Cit. 155).

3.5.1. Costumbres y Tradiciones

Los pueblos indígenas tradicionalmente se han adaptado bien a sus medios ecológicamente frágiles. Además, tienen muchos conocimientos acerca de los recursos naturales que los rodean y con frecuencia han adoptado métodos y técnicas muy complejas para gestionar su hábitat de manera sostenible. Las poblaciones autóctonas se consideran a sí mismas como parte integral de la naturaleza en lugar de considerar a ésta como objeto de dominación por el ser humano. (Duruyttere, Op. Cit. 7).

Los pueblos indígenas —cuyos territorios con frecuencia han sufrido muchos daños derivados de la invasión por actividades mineras, de explotación forestal y de agricultura comercial, o que se han visto forzados a recurrir a prácticas perniciosas para el medio ambiente debido a las elevadas tasas de crecimiento de la población— casi siempre exigen la conservación o restauración de sus medios naturales como condición previa para participar en otros esfuerzos de desarrollo (Ibíd)

Entre los pueblos indígenas miskitos y sumus existen costumbres que aún se conservan alrededor de los actos funerarios. A la hora del entierro todas las propiedades personales del difunto tales como los implementos, ornamentos, perros, eran puestos en la tumba para que les sirvieran en el otro mundo. La división del trabajo continúa en la otra vida. En el caso de los miskitos cocían al muerto con un colchón y no depositaban al cuerpo al lado de la sepultura, sino que lo ponían vertical sobre sus propios pies, con la cara mirando hacia el este. En la actualidad sin embargo, la persona muerta en cualquiera de las tribus es enterrada acostada (Conzemius, Op. Cit. 272).

Un problema ligado al territorio es que la idea de las “actividades tradicionales” ha llegado a cobrar vida propia al asociarse tan de cerca con las inquietudes respecto de la conservación de la biodiversidad. El reconocimiento de los reclamos tradicionales llega a depender de la continuación de esas actividades tradicionales que son consideradas además como una marca de la “autenticidad”, todo esto constituye fundamentos para la autodeterminación los cuales representan a los pueblos indígenas como ecologistas natos (Beslin, Op. Cit. s/p).

Cada pueblo indígena ostenta un conocimiento tradicional acumulado a lo largo de su existencia, la relación de los humanos con la naturaleza es muy importante porque cada integrante de un ecosistema juega un rol importante a través de una sensibilidad que manifiesta la espiritualidad de los humanos quienes hacen que vean y escuchen mensajes a través de sus hermanos (Koskinen, Op. Cit. 139).

3.5.2. Creencias (Cosmovisión)

Los pueblos originarios, los sumus en su cultura también tiene creencias supersticiosas: mal agüeros y malos presagios, es decir, cualquier cosa que ocurra fuera de lo común, es considerado como algo que pueda ocurrir causando problemas. Existen ciertos pájaros como: búhos y el gavilán serpentario, que causan enfermedades y muerte cuando se les ve, ya sea en cualquier momento o sea bajo ciertas circunstancias, pero estas creencias son indudablemente de influencia cristiana. Los indígenas rehúsan comer la carne o los huevos de ciertas aves melancólicas en la creencia que al hacerlo viajaran sollozando por el monte tal como lo hace este pájaro solitario. También se privan de matar a ciertas aves de las cuales, creen estar protegidas por un cuidador o dueño invisible, quien está listo a vengarlas (Conzemius, Op. Cit. 235).

Existen otras creencias alrededor de los astros. Para los sumus, dicen que un eclipse de luna se produce cuando el jaguar devora al astro de la noche; denominan al fenómeno de acuerdo a esta creencia (*Waiku nawah kaswi*). Durante un eclipse lunar no importe a qué hora de la noche se produzca, los sumus se reúnen para asustar al felino y alejarlo, disparando flechas, levantando grandes hogueras y sonando los tambores. Esa misma creencia es sostenida por estos indígenas con relación al eclipse de sol (Conzemius, Op. Cit. 241).

Existen otras creencias que están ligadas a los recursos naturales. Para los sumus – mayangna se cree que la ceiba y varias especies como el chilamate gigante están hechizadas, los indígenas afirman que estos árboles florecen solamente durante la noche, y sostiene que los higos son las verdaderas frutas. Quien tenga la valentía de ponerse debajo de uno de estos árboles a media noche, podrá verlo florecer, visión que además le traerá buena suerte en cualquier cosa que emprenda (Conzemius, Op. Cit. 245)

Las ideas de los indígenas naturalmente se inclinan hacia lo misterio y lo fantástico, pues viven entre oscuras y penumbrosas selvas cuyos límites les son desconocidos. Por tanto, gustan poblar de su imaginación las regiones inexploradas del país con fabulosos monstruos o *walasa* como lo denominan los sumus (duendes, judío errante, dueños de los jabalíes, sirenas, wakumbai) (Conzemius, Op. Cit. 293).

La cosmovisión de los pueblos indígenas se basa en la relación armónica y holística en todos los elementos de la Madre Tierra al cual el ser humano pertenece pero no la domina. De esta forma el concepto de la acumulación es muchas veces ajeno a la cultura indígena, y de hecho la mayoría de los idiomas indígenas carecen de conceptos como 'desarrollo', 'riqueza' o 'pobreza'. En la cosmovisión indígena no existe la lógica de un proceso linear progresivo, sino más bien conceptos como la circularidad, el futuro que al mismo tiempo es pasado, el tiempo que se rige por los ciclos naturales del movimiento de los planetas y de los ciclos estacionales y agrícolas. Su racionalidad económica no es de acumulación sino de relación armónica con el entorno y uso respetuoso de los recursos naturales para el bienestar de toda la comunidad. Por lo tanto en la economía indígena rigen los principios de reciprocidad y redistribución para que todos los miembros de la comunidad tengan acceso a los mismos niveles de bienestar (Duruyttere, Op. Cit. 6).

Las relaciones del hombre con su medio evidencian una conducta de hermandad con su medio ambiente: la naturaleza es el medio donde vive el hombre, pero no le pertenece a él; no es propiedad de nadie. El hombre mantiene una relación espiritual muy fuerte de respeto y cuidado con los astros, las plantas, los animales, los hombres, la tierra y otros elementos de su vida cotidiana. Es así como este ser humano-pueblo se recrea y transforma, porque al transformar la naturaleza se transforma a sí mismo para mejorar cada vez más (Muñoz & Chiroque, 2009: 133).

El profundo respeto hacia la naturaleza se expresa en un *control ecológico*: producción responsable, no abuso de los recursos, producción biodegradable, etc., y también en distintas manifestaciones –ceremonias, ritos, etc. – que se le rinden ahí donde el hombre habla con la tierra, le pide protección y le brinda homenaje. Se establece esa relación porque la tierra es vida, es procreación, es fertilidad, es alimento y es nacimiento permanente. La relación con la tierra es diversa, tiene sus particularidades o especificidades como en los casos de los vínculos con el agua, aire, etc. Esta correspondencia espiritual no es una relación de idolatría (Ibíd)

La cosmovisión de los mayangna queda signada por las montañas, los ríos y los animales que en ellos habitan. El mundo mayangna es visto como una realidad compuesta por varias dimensiones, una está representada por el mundo de la gente contemporánea; otra es la morada de los dioses es el *Malam askabo* o la casa al otro lado del sol; un sitio ubicado en lo alto, en las cumbres del río Saslaya (Saslay), jardín brillante. (Rizo & Dolores, Op. Cit. 29)

La otra dimensión está representada por el mundo de los espíritus o ditalyang, accesible únicamente a los iniciados, también llamados sukias o chamanes; y la otra dimensión es el inframundo situado debajo de la tierra en la dirección al este, hacia donde se dirigen las almas de los muertos quienes en el

camino deben afrontar a los walasa, espíritus malos, y podrán vencerlos en correspondencia a su comportamiento con los seres de la naturaleza en especial con el sapo y acceder a la casa morada de Ituniwana (madre de todas las cosas) (Ibíd)

3.5.3. Prácticas agrícolas

Mucha gente considera que las prácticas agrícolas de la actualidad no son adecuadas y que se deben buscar formas de reducir la dependencia de los fertilizantes y pesticidas, aun cuando estos aseguran buenas producciones y controlan las pestes. La agricultura alternativa es el término más amplio, abarca todos los métodos de agricultura no tradicional y comprende a la agricultura sostenible, agricultura orgánica, usos alternativos en cultivos tradicionales, métodos alternativos para cultivo y producción de cultivos para uso industrial (Toledo, Op. Cit. 344).

El movimiento de la agricultura sostenible afirma que las prácticas actuales están degradando los recursos naturales y busca métodos para producir alimentos seguros y adecuados de una forma económicamente viable, mientras refuerza la salud de la tierra agrícola y los ecosistemas relacionados. Por otro lado, la agricultura orgánica aboga por evitar el uso de fertilizantes químicos y pesticidas en la producción de alimentos (Ibíd).

Históricamente, los miskitu y los sumu han permitido con bastante éxito la recuperación de los suelos, espaciando la utilización de un mismo lote, en cambio, el campesino mestizo recurre a una agricultura de deforestación, en su aspiración de transformar el área despalada en pastizales (Rivera, et al. Op Cit. 60).

Por su diversa historia, la agricultura tiene estructuras muy diversas, hay diferencias en el tamaño de las explotaciones, en

el nivel técnico, en el grado de especialización y en el porcentaje de población; difiere también en las condiciones naturales, (suelos, climas y culturas). Sin embargo, esta diversidad podría simplificarse en dos tipos básicos: con explotación de tamaño grande, importante grado de especialización, altos rendimientos, intensa mecanización, con explotación de tamaño mediano y pequeño, diversidad de cultivo; la agricultura sigue ocupando un papel fundamental en la economía (Álvarez, Gutiérrez & Redondo, 1987: 46).

Las tierras destinadas a la producción agrícola en las comunidades sumu son de propiedad comunal, por lo que cada productor decide donde sembrar y cuál es el área que puede abarcar. El tamaño de las parcelas, en general está dado por la disponibilidad de materia prima (semillas, herramientas, etc.) y de mano de obra (tamaño de la familia) de que dispone el productor. Por lo anterior todas las parcelas de siembra tienen formas muy variadas y regulares (Koskinen, Op. Cit. 180).

Actualmente en las comunidades indígenas a pesar de haber disminuidos las prácticas agrícolas, los alimentos tradicionales no han cambiado y se mantienen las relaciones de reciprocidad, intercambio y la redistribución de la producción. Los recursos naturales, además de ser para el autoconsumo y poco para la comercialización también son utilizados para la alimentación de los animales, intercambios y regalos (familiares). La distribución de la producción se realiza a lo interno de la economía del hogar y de esa forma se evita la compra de muchos productos, permitiendo el reemplazo por otras (Koskinen, Op. Cit. 159)

IV. METODOLOGÍA Y MATERIALES

La presente investigación se realizó en el municipio de Rosita en la comunidad de Wasakin, el cual se localiza en el centro de la región autónoma del atlántico norte a 413 Km de Managua, capital de la república de Nicaragua y a 143 Km de Bilwi cabecera Regional y sede del consejo y gobierno regional del Atlántico Norte. Cuenta con una población multiétnica de habitantes entre Miskitos, mayangnas y Mestizos. La mayoría de las comunidades son de origen Mestizos.

Ubicación

Wasakin, se encuentra ubicada a 14km, al Sureste de la cabecera municipal a ambos lados del curso del río Bambana (río abajo) y al Norte del río Prinzapolka, conocida como la comunidad indígena de los tuahka (Wasa Bin), (Wasa) Desembocadura de caño (Bin) pequeño, dentro de la región ecológica del Caribe de Nicaragua, jurisdicción del Municipio de Rosita, para trasladarnos hacia la misma se utiliza una carretera secundaria en muy buen estado.

La comunidad de Wasakin tiene una extensión territorial de 475.38 km² que equivale a 47,538.01 Hectáreas. Fuente URACCAN las Minas, mapa de ubicación geográfica de la comunidad de Wasakin

El Estudio:

Este estudio se ubica bajo la metodología cualitativa, porque con ella se obtiene datos no estandarizado, es decir no se emplea la medición numérica, por lo que permite acercarnos a la realidad que nos proponemos mostrar, como las personas construyen la realidad social, y de esta manera comprender esa dinámica socioeconómica y su interrelación con la cultura del pueblo de Wasakin

Descriptiva porque en ella se producen datos narrativos, el cual facilita describir a mayor profundidad las particularidades del contexto social, tomando en cuenta los escenarios y grupos de personas consideradas como un todo, dentro del marco de referencia de ellas mismas, tratando como investigadoras pertenecientes a otro grupo étnico, apartando nuestras propias creencias del objeto de estudio.

Población:

169 familias de la comunidad sumu-Tuahka de Wasakin.

Lugar seleccionado

Se ha seleccionado a la comunidad sumu Mayangna de Wasakin, perteneciente al municipio de Rosita R.A.A.N.

Grupo seleccionado

Esta investigación se realizó con grupos de pequeñas asociaciones de colectivos que se dedican a la extracción y venta de madera, con grupos o cooperativa comunitaria que trabajan el Bambú, grupos que se dedican solamente a la agricultura y amas de casa.

Unidad de Análisis

A jefes y jefas de familias, que son los que conocen la realidad en que viven y representantes de las cooperativas artesanales y madereras.

Criterio de selección

- Inclusión

Se seleccionó a la comunidad de Wasakin tomando en cuenta que es una de las comunidades indígena Sumu-Tuahka con más dinámica sociocultural y económica que las demás comunidades indígenas en el municipio de Rosita, y a la vez

por ser una de la más antigua. De igual manera a los autoridades comunales, docentes, líderes religiosos madereros, artesanos y agricultores; porque son las personas con mayor conocimiento sobre la situación en que viven los comunitarios y comunitarias

- Exclusión

Se excluye del estudio a niños y niñas porque no tienen la capacidad de brindar información y poco dominio sobre la situación en que viven los comunitarios y comunitarias

Fuente de obtención de la información

Para tal propósito la fuente de obtención de la información, en principio fue de fuentes primaria a través de las entrevistas, encuestas y grupos focales que se realizaron a los comunitarios y comunitarias.

En segunda instancia, a través de fuentes secundarias mediante la consulta de estudios e investigaciones publicadas ya sea en libros y otros documentos.

Técnicas e instrumentos

Las técnicas cualitativas según Taylor y Bogdan (1998) nos permiten profundizar y trata de penetrar en niveles connotativos y latentes de las personas, ofreciéndonos una visión profunda de la situación que va mas allá de la cuantificación (p. 65).

Fundamentadas en estos aspectos, las técnicas que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación fue la observación participante basado en análisis y registro del comportamiento de las personas.

Entrevistas semi estructuradas, como técnica nos permitió obtener la información del fenómeno que se estudia, previamente haber establecido una relación de consentimiento por parte de los sujetos de investigación, estableciendo un diálogo entre iguales, dejando prejuicios, siendo respetuosas de su sistema de creencias. Esta se aplicó a los sujetos objetos de estudio.

Grupo focal, para lograr conocer sus actitudes sociales, lo que nos permitió a interpretar los hallazgos, obteniendo ideas diferentes en un mismo grupo. Dirigido a grupos de artesanos y artesanas de la comunidad.

Los instrumentos que se utilizaron fueron: Hoja de observación participante en la que se llevó un registro de todas las actividades, comportamiento de comunitarios y comunitarias alrededor de las actividades económicas, guía de entrevista Semiestructurada y guía para grupos focales. Cada uno de los instrumentos se identificaron por una sigla tales como: para las entrevista se utilizó (G-EN) para los grupos focales (G-GF) y para el registro de las observaciones fue (H-Obs)

Trabajo de campo

Una vez diseñados los instrumentos se procedió a la recolección de la información donde se aplicaron las técnicas seleccionadas, lo que implicó realizarlo en tres fases:

Primera fase:

Comprendió el primer acercamiento al área de estudio para concertar las visitas y contar con la autorización de hombres, mujeres y líderes comunitarios de la comunidad de Wasakin para su consentimiento y llevar a cabo el estudio. Esto respetando la cosmovisión del pueblo indígena.

Segunda fase:

En esta fase se identificaron a grupos de personas considerados como potenciales informantes claves, se realizó el trabajo de campo aplicando los instrumentos a cada uno de los grupos seleccionados para recopilar la información necesaria y de esta manera lograr los objetivos propuestos.

Tercera fase:

Se clasificó por categoría sobre la base de respuestas obtenidas de acuerdo a los objetivos de la investigación para agilizar el proceso de análisis. Se hizo de forma manual, clasificando y tabulando los datos seleccionados en el trabajo de campo y se constató con la información recabada de las diferentes fuentes.

Procesamiento de la información

Para el procesamiento de la información que se recopiló a través de las guías de entrevista, guía de grupos focales y guía de observación, se realizó manualmente, a través de una matriz diseñada para evacuar las respuestas ordenadas de cada pregunta, para posterior hacer su análisis. Auxiliándonos del programa Microsoft Word para el teyepo y de Microsoft Excel en la elaboración de los gráficos.

Análisis de la información

Una vez que se obtuvo la información, se ordenó por cada uno de los descriptores y objetivos, de igual manera se procedió a comparar los resultados obtenidos en el campo con la información en el marco teórico y de ello se hizo el análisis respectivo.

Matriz de Descriptores

Objetivos	Descriptores	Preguntas	Fuente	Técnica
Identificar las diferentes actividades económicas que realizan los indígenas de la comunidad de Wasakin.	-Actividades económicas en la comunidad	¿Cuales son actividades económicas más importantes en la comunidad Wasakin?	Primaria	Entrevista
	Comercialización de madera			
	Artesanía	¿Cuáles son las actividades de artesanía que practican en la comunidad de Wasakin?	Primaria	Grupo focales
	Agricultura			
	Pesca	¿Cuáles son las prácticas agrícolas más comunes en los indígenas?		
	Comercio	¿Con que fin realizan la actividad pesquera?		
	Guiriceria	¿Cuántas familias se dedican a la actividad comercial (Pulperías)		
		¿Existen familias que se dedican a la guiriceria?		

Objetivos	Descriptores	Preguntas	Fuente	Técnica
Indagar los ingresos que reciben los comunitarios en base a la venta de distintas actividades económicas que estos realizan.	Ingreso por venta de Madera	¿Usted se dedica a la comercialización de madera?	Primaria	Encuestas Grupos focales
		¿A cuánto vende cada pie de madera?		
	Ingreso por venta de productos artesanales	¿Con lo que ganan de la venta de madera satisfacen sus necesidades?	Primaria	Encuestas Grupos focales
	Ingreso por venta de productos agrícolas	¿Cuál es el ingreso que obtiene de la venta de los productos artesanales?	Primaria	Encuestas Grupos focales
		¿Qué beneficios obtiene de la venta de estos productos?		
		¿Los diferentes cultivos que cosechan lo comercializan o es para autoconsumo?		
	Salarios	¿Cuánto es el ingreso que obtienen por la venta de los productos agrícolas?	Primaria	Encuestas Grupos focales

Objetivos	Descriptores	Preguntas	Fuente	Técnica
		<p>¿En qué precios venden cada uno de los cultivos?</p> <p>¿Usted trabaja en instituciones?</p> <p>¿Cuánto es el salario que gana?</p> <p>¿En qué invierte el ingreso que obtiene de su salario?</p>		
Describir los factores socioeconómicos que inciden en el crecimiento de la economía local de los habitantes de la comunidad de Wasakin.	<p>Sistema de Educación</p> <p>Organización comunal</p> <p>Aprovechamiento racional de los recursos naturales</p>	<p>¿Cuáles son las modalidades que atiende en el centro escolar?</p> <p>¿Los docentes que imparten clases son originarios de la comunidad?</p> <p>¿La comunidad de Wasakin cuenta con estructura organizacional?</p> <p>¿Qué función realizan los líderes comunitarios en la comunidad?</p> <p>¿Trabajan de manera organizada los líderes comunales en beneficio de la</p>	<p>‘Primaria</p> <p>‘Primaria</p> <p>Primaria y Secundario</p>	<p>Entrevistas</p> <p>Grupo focal</p> <p>Entrevistas</p> <p>Grupo focal</p> <p>Entrevistas</p> <p>Grupo focal</p>

Objetivos	Descriptores	Preguntas	Fuente	Técnica
	<p>Territorio</p> <p>Programas sociales</p>	<p>comunidad?</p> <p>¿Qué estrategias utilizan para el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en la comunidad?</p> <p>¿Cuentan con algún permiso o certificación que les permita hacer uso de los arboles maderables?</p> <p>¿Cuál es la extensión territorial de la comunidad?</p> <p>Es importante que la comunidad cuente con título de propiedad. ¿Por qué?</p> <p>Han habido proyectos sociales de los organismos no gubernamentales y del estado que hayan beneficiado a la comunidad?</p>		

Objetivos	Descriptores	Preguntas	Fuente	Técnica
Analizar la percepción de los comunitarios sobre la práctica del modelo económico ancestral.	Modelo de economía comunitaria	¿Cuales es el modelo de economía tradicional que se practica en la comunidad?	Primaria	Entrevistas
	Costumbres	¿Cuáles son sus costumbres?		Grupo focal
	Tradiciones	¿Cuáles son las tradiciones que conservan en la actualidad?		
		¿Quiénes practican más las tradiciones?		
		¿Qué cambios ha habido con relación a sus tradiciones?	Primaria y Secundario	Entrevistas Grupo focal
	Creencia	¿En qué creen?		
		¿Cuáles son sus creencias como indígena?		
		Se siguen manteniendo las creencias del pueblo mayangna		
		¿Cuáles son sus creencias en su propia forma de ver el mundo?		
		¿Cómo		

Objetivos	Descriptores	Preguntas	Fuente	Técnica
	Prácticas agrícolas	<p>transmiten sus creencias, tradiciones y costumbres a las nuevas generaciones?</p> <p>¿Qué están haciendo para el rescate de sus tradiciones, creencias y costumbres en la actualidad?</p> <p>¿Cuál es la cantidad máxima de tierra con que cuenta cada familia para la siembra de sus cultivos?</p> <p>¿Cuáles son los cultivos de mayor producción? ¿Por qué?</p> <p>¿Cuál es la cantidad de producción que casa por cada uno de sus cultivos?</p> <p>¿Por qué no comercializan sus productos en grandes cantidades en el mercado local?</p>	Primaria y Secundario	Entrevistas Grupo focal

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. Actividades económicas que realizan los comunitarios de Wasakin

Durante el desarrollo de las entrevistas con comunitarios y comunitarias de Wasakin alrededor de las actividades económicas más importantes, plantearon que las labores que se practican son diversas, entre las que se cuentan la extracción y venta de madera, que en la actualidad ocupa el primer orden de la economía comunitaria dada la demanda que tiene en el mercado y el precio de la misma. Los comunitarios estiman que la mitad de la población se dedica a esta actividad económica. En segundo orden, se ubica la agricultura con un cuarto de la población que se dedican a la siembra de granos básicos como arroz, frijoles y maíz; también siembran musáceas y tubérculos, como banano, plátano, yuca y malanga.

Además de estas dos fuertes actividades económicas, los comunitarios también se dedican al comercio en menor escala, tales como pulperías, en este caso es oportuno señalar que antes del establecimiento de la energía eléctrica, en la comunidad solamente existían 4 ventas, pero una vez que la comunidad se conectó al servicio energético esta actividad aumentó, es decir, a las cuatro pulpería existentes se sumaron otras 8, que venden diversos productos como bebidas gaseosas, jugos, granos básicos, café y golosinas. También se está implementando la artesanía de bambú y la construcción de pipantes de madera para su comercialización.

Al respecto, un comunitario dijo:

“La actividad de la ganadería es practicada, pero por pocas familias, existen unas 20 familias que se dedican a esta actividad.” (Entrevista Martínez F. Wasakin 2011)

Sin embargo, la actividad ganadera no tiene fin comercial, solo la utilizan para la reproducción y acumulación de bienes como un patrimonio familiar, solamente se vende cuando tienen una emergencia que resolver.

De acuerdo a lo que dice Olguín (2007), las actividades económicas de los indígenas del Centro, Norte y del Pacífico, tienen una economía de autoconsumo basada en la producción de granos básicos. Generalmente, los indígenas venden su fuerza de trabajo como obreros agrícolas temporales o en actividades de explotación de recursos de las zonas, sin embargo, en comparación con los resultados obtenidos, en la comunidad de Wasakin, se puede evidenciar que existen grandes diferencias en cuanto las actividades económicas, ya que en principio, ellos no venden su fuerza de trabajo sino que trabajan para su propio beneficio. Por consiguiente las actividades económicas que se practica en la comunidad en la actualidad han aumentado en comparación con años anteriores.

Hoy en día los y las comunitarios realizan una variedad de actividades como medios de sustento; para algunos la economía indígena no solamente se basa en autoconsumo sino que existen otros horizontes comerciales como el establecimiento de pulperías, artesanías y la forestaría comunitaria que generan ingresos económicos, lo cual indica que ha habido un avance significativo para las familias indígenas.

Sin embargo, muchas de las actividades tradicionales como parte de la cultura indígena aún se mantienen, como es la construcción de pipantes con fines comerciales; cabe destacar que algunos comunitarios también se han dedicado a la actividad ganadera en menor escala, la que utilizan como garantía de poder solucionar sus necesidades en situaciones imprevistas tales como solventar gastos médicos, viajes, recreación, accidentes, entre otros.

Hay otras actividades que actualmente son practicadas por los comunitarios y comunitarias las cuales son crianza de gallinas y cerdos; estos animales los usan para la reproducción y engorde para ser vendidos a los comerciantes de carne, ya que estos tienen un buen precio en el mercado local dependiendo de su tamaño.

De igual forma, las gallinas también se venden a buen precio, es por eso que algunos comunitarios y comunitarias manifiestan que estas actividades tienen mayor ventaja en relación a la actividad forestal, ya que consideran que es menos costoso porque no se requiere de grandes inversiones y obtiene buenas ganancias que les permite suplir sus necesidades básicas.

Existen otras actividades económicas que han sido tradicionales en la cultura de los Sumu-Tuahka de Wasakín y son parte de la identidad cultural de ellos, como son la caza y la pesca, las que representan una pequeña proporción; sin embargo los entrevistados expresaron que esta actividad ha ido disminuyendo, porque en la actualidad no existe abundancia de peces como lo había antes, por la explotación irracional que se les ha dado, por parte de los pescadores mestizos ajenos a la comunidad, quienes utilizan explosivos, químicos y arpones destruyendo de forma indiscriminada la fauna acuática y por la contaminación de los ríos con desechos de todo tipo.

Este fenómeno representa un problema para los comunitarios y comunitarias debido a que no pueden sacar los peces con anzuelos tradicionales que utilizan los pescadores indígenas. Por tal razón, en la actualidad, la pesca solo se practica en temporadas de invierno y son realizadas por pocos comunitarios y comunitarias por los peligros y riesgos que implica alejarse de la comunidad en busca de este recurso en lugares que están siendo habitado por los mestizos.

Con relación a la cacería, en los últimos diez años, son pocos los hombres que se dedican a esta actividad por diferentes razones. En primer lugar, la invasión incontrolable de colonos mestizos que se han asentados en las tierras comunales de forma ilegal y al mismo tiempo el despale indiscriminado que han causado; destruyendo el hábitat natural de las especies que hoy cuesta encontrar porque prácticamente están extinguiéndose por las acciones del hombre mestizo y por ende desaparecen las especies que eran parte del alimento de los indígenas.

Entre los animales que están en peligro de extinción se encuentran el danto, venado, la guardiola, chanco de monte y el cusuco. Aunque la carne de chanco de monte tiene buen precio en el mercado es escasa por tanto los hombres de la comunidad tienen que viajar muy lejos para cazar.

Además de las distintas actividades que realizan los comunitarios y comunitarias, en los últimos años, han desarrollado otras prácticas económicas tales como la güirisería artesanal, la cual les permite tener ingresos económicos para solventar las necesidades del hogar. Sin embargo, los entrevistados expresaron que son pocas las personas de la comunidad que se dedican a la güirisería.

Con respecto a las dinámicas de las economías comunitarias en los pueblos indígenas, el Consejo Indígenas de Centro América (2009), plantea que la economía indígena se orienta a fortalecer los pueblos indígenas de manera integral a través de iniciativas que fortalezcan la identidad cultural a la vez que le proporcione al individuo su bienestar material, cultural y espiritual. El buen vivir entendido como el desarrollo de los pueblos indígenas busca garantizar a los pueblos indígenas su bienestar en todas los ámbitos de la vida, siendo este la base filosófica de bienestar y que sienta las bases para la implementación de la economía indígena.

En efecto, a lo expresado por el Consejo Mundial, el pueblo indígena de Wasakín, a través de políticas de sus organizaciones territoriales, han desarrollado estrategias de fortalecimiento institucional de su autogobierno como modelos de gobernanzas locales, en busca de lograr el bienestar de la población mediante programas de agricultura que garantice el bienestar y la equidad social, en busca de mejorar sus condiciones de vida, sin perder los elementos autóctonos de la cultura como símbolo de su identidad, razones por lo cual aún conservan el conocimiento y practicas ancestrales en las actividades que desarrollan en la búsqueda y rescate del bien común de la comunidad.

Comercialización de Madera

La comercialización de la madera en la cultura Sumu-Tuahka, es una actividad reciente, los comunitarios y comunitarias entrevistados manifestaron que antes de la década de los 80 del Siglo XX, no realizaban esta actividad porque la mayoría de la comunidad se dedicaba a la agricultura y es a partir de la llegada de la empresa maderera “LA AMISTAD” que los comunitarios y comunitarias se dieron cuenta que la forestaría generaba grandes cantidades de dinero a corto plazo, es así que a partir de 1996 empezaron a desarrollar la actividad forestal con más tiempo, a pesar de obtener buenos ingresos, también han tenido malas experiencias, porque muchos empresarios de la región del Pacífico no les han pagado grandes cantidades de madera y en otros casos, los mismos madereros son los que les asignan el precio del pies de madera.

La situación expresada por los comunitarios y comunitarias tiene relación con lo que plantea Zúñiga (2007). En donde refiere que en el municipio de Rosita existe una alta actividad en el ámbito forestal, siendo los madereros locales y otros que han llegado de otras zonas del país los que negocian la

madera con las comunidades, especialmente las comunidades indígenas que por la baja capacidad de manejo y de recursos económicos terminan negociando la madera de sus bosques. Esta aseveración de Zúñiga se confirma la realidad que viven las comunidades indígenas, en específico Wasakín que a pesar de poseer grandes cantidades de recursos maderables, los comunitarios y comunitarias lo negocian con comerciantes locales, quienes son intermediarios de empresarios del Pacífico, los cuales han utilizado algunas estrategias que siempre terminan engañando a los comunitarios y comunitarias para obtener a precios favorables los árboles maderables.

En efecto, una de las causas del por que los comunitarios prácticamente regalan su madera es la poca capacitación recibida sobre manejo de sus recursos y por falta de experiencia en este tipo de actividades ya que no ha sido tradicional en los indígenas; es por eso que muchos madereros locales han logrado mayores beneficios que los mismos comunitarios y comunitarias con la comercialización de madera; ha sido evidente las condiciones de vida que tienen, con grandes negocios y hoteles que les genera grandes ingresos con la venta de madera de la comunidad de Wasakín, en cambio los comunitarios y comunitarias a pesar de ser los dueños no han alcanzado mejorar sus condiciones de vida o de realizar algunas inversiones en beneficios de la comunidad, sin embargo la madera continua saliendo constantemente, se están terminando los recursos forestales y la comunidad continua igual, sin ninguna mejora; no existe alguna referencia en la comunidad en la que se indique que eso fue resultado de la inversión de la comercialización de sus recursos maderables.

Cabe destacar que para el año 1985, fue una época muy significativa en la vida de los comunitarios y comunitarias, ya que era el año de mayor auge de explotación de recursos forestales con la presencia de la empresa Corporación Forestal del Pueblo (CORFOP), asentada en el municipio de Rosita;

Wasakín fue una de las comunidades de donde se empezó a explotar la madera. Se extraían diferentes tipos de árboles especialmente del bosque latifoliado como caoba, cedro macho, cedro real, además de coníferas como el pino fue la que más se explotó. La extracción de madera comenzó en esta comunidad hace aproximadamente 26 años, sin embargo los nativos no han logrado beneficio alguno como producto de la venta de sus recursos naturales.

En la actualidad los comunitarios y comunitarias extraen la madera y la venden en forma aserradas. Estos tipos de madera son los que sacan sin permiso de la institución del INAFOR. Existen otros grupos que se dedican a la extracción de madera en rollo, es decir en tucas, pero esto solo lo hacen las personas o grupos que tienen los Planes de Aprovechamiento Forestal (PAF), quienes son colectivos de 10 a 15 personas que elaboran sus planes en la que incluyen la cantidad de piesaje de madera que van a extraer, dicho plan es presentado al síndico para que sea avalado, teniendo una cantidad 10 PAF aprobados en la comunidad.

Independiente de los permisos legales que tengan los comunitarios y comunitarias para la extracción de la madera, hay cierta desventajas por que la comercialización en rollo no se da a como plantea Polanco (2007), al referir que la madera se comercializa dos veces; en primer lugar, entre el bosque y la industria (rollizos) y, en segundo lugar, entre la industria y el consumidor. Este doble nivel de comercialización y los aumentos de los precios descontrolados no tiene ningún beneficio para los comunitarios ya que agobiados por la necesidad venden la madera a precios muy bajos. La situación para los comunitarios y comunitarias Sumu-Tuahka, es aún más difícil por lo que no cuentan con equipos o tecnologías que les permite procesar y desarrollar una actividad forestal más tecnificada para poder comercializar la madera a un mejor precio.

El síndico de la comunidad, Martínez F. (2011), expresó:

“Los grupos de madereros de la comunidad que cuentan con los permisos de aprovechamiento forestales, y las guías, comercializan la madera a mejor precio, porque se los venden a los madereros del Pacífico y pueden trasladarlos al Pacífico sin mayores obstáculos, en cambio los que no cuentan con permiso, quienes solo extraen un mínimo de cinco mil pies de madera, la venden a precios bajos entre 7.50 a 8.00 córdobas el pie de madera”.

De igual manera don Watson Penn (2011) comunitario que se ha dedicado mucho tiempo a la actividad forestal, dice:

“Entre la madera que mas extraen para la comercialización, está el cedro macho, maría, pino, laurel, guayabo negro y granadillo, pero estos dos últimos, es muy poco ya que esta madera es muy fina y el precio es más alto, solamente cuando tienen encargo se extraen. Otros de los árboles que extraen para pilares de casa y otras construcciones es el come negro y el cortés”.

Es evidente que las actividades económicas en la comunidad de Wasakin se ven divididas porque no toda la población se dedica a una sola como fuente de ingreso, ya que está en dependencia de la capacidad de recursos económicos con que cuentan cada uno de los comunitarios y comunitarias, y por ende de la capacidad física. Las personas que se dedican a cultivar la tierra, para el aprovechamiento del recurso suelo que les fue heredado por sus ancestros, generalmente son los hombres y mujeres de mayor edad. Mientras que la juventud de la comunidad se dedican a la extracción y comercialización de madera. Porque es considerada para ellos como la actividad más importante ya que les genera mayor ingreso a corto plazo.

Las ganancias que generan la extracción y comercialización de la madera es utilizada por la mayoría de los jóvenes para cubrir sus vicios y no para resolver sus necesidades básicas, mientras que otros comunitarios argumentan que se dedican a esta actividad porque les genera mayor ingreso a corto plazo.

Artesanía

La iniciativa de crear la cooperativa era con el propósito de frenar la explotación de los recursos forestales, porque en la comunidad no existía el aprovechamiento racional de los recursos naturales y que de esta manera los comunitarios pudiesen dedicar a otra actividad que no fuera la extracción de madera.

El Prof. Neddy Ismael (Wasakin 2011), explica:

“La actividad de artesanía, en la comunidad Sumu-Tuahka de Wasakin, es muy reciente, no se conoce experiencia alguna de este tipo de actividad. Es a partir del 2002, mediante una pequeña organización local conocido como Pa yuln balna yulbaudi uldi (PAYULUL), se trabaja una propuesta de crear una cooperativa de artesanía de Bambú, retomando la experiencia de ancianos de la comunidad quienes se dedicaba a la construcción de viviendas de Bambú con tanta agilidad”.

Es así que en el mes de julio del 2002 llegó un ingeniero con experiencia en trabajos de bambú a visitar la zona y conocer el potencial de materia prima con que contaba la comunidad y a partir de ese momento la embajada de Japón aprobó el proyecto de financiar la capacitación de cooperativa de artesanos de Bambú.

Esta práctica del uso del Bambú para fines artesanales, surge hace nueve años como una nueva actividad, la idea era el

aprovechamiento de los recursos naturales que posee la comunidad, los que servían como materia prima para la elaboración de diferentes productos; sin embargo, por la falta de experiencia y conocimiento de como usar este recurso, no se había explotado.

A través de la Fundación Tuahka se contrató a un especialista de Masaya para capacitar a todos los interesados en la actividad artesanal en la comunidad para tener un trabajo que le generara ingreso sostenible en la familia. Sin embargo, muy pocos se han dedicado a esta actividad, aunque inicialmente eran las mujeres quienes se dedicaban directamente a este trabajo ya que los hombres trabajaban en la agricultura.

De igual forma un miembro de la cooperativa de artesanía de Bambú, el señor Roberto Johnny (Wasakín 2011), explicó que al empezar el proyecto de artesanía de bambú, capacitaron a 24 comunitarios sobre diseño y elaboración de artículos de bambú por un periodo de seis meses en la comunidad de Wasakin, posteriormente fueron llevados a Masaya y Catarina para la adquisición de mayores conocimientos en la elaboración de artesanía de bambú.

Al momento de la conformación de la cooperativa se contaba con 24 comunitarios para llevar a cabo la actividad de artesanía de bambú, sin embargo poco a poco se fueron apartando los miembros porque el ingreso que obtenía era muy tardado, debido a que tenían que esperar aproximadamente un periodo de dos meses para obtener utilidades.

Actualmente la cooperativa artesanal de bambú, está conformada por cuatro familias, entre hermanos, esposas e hijos, quienes se dedican de forma permanente en la elaboración de muebles. En cuanto al diseño de los muebles y otros artículos, realizan diferentes estilos tales como: juegos de sofá, camas, mesas, sillas, comedores, lámparas, floreros, mesitas de noche y porta lápices.

Esta cooperativa, cuenta con su personería jurídica otorgada a través del Gobierno y Consejo Regional con el financiamiento de la UNESCO a través del fondo Pro cultura. Dicho documento fue entregado en la propia comunidad en presencia de autoridades comunales y regionales en el año 2011.

Es evidente que muchas de las prácticas de artesanía que los antepasado sumus, hoy mayangnas, practicaban, se han perdido, tal como refiere Conzemius (2004), cuando dice que los sumus y Miskitus trabajaban artículos decorados en madera, conocidos como *sulati* en miskitu, en Sumu como *Sini* o *panba*, tallados con machetes y azuelas a partir de una tuca sólida, son de uso universal.

En tiempos pasados estos artículos presentaban patas muy centradas y caprichosamente decoradas con cabezas de animal o de algún bello pájaro que se encuentran ocasionalmente en sitios antiguos.

Aunque esta práctica ha caído en desuso en el caso de los Tuahka de la comunidad de Wasakin, hasta hoy en día existen comunidades Sumu-Mayangnas de la reserva que aún conservan esta costumbre en la que normalmente los jefes de familia cuando construyen pipantes utilizan los pedazos sobrante para hacer los *sini* decorados con cabezas de tortugas o algún pájaro y se los regalan a sus hijos. A pesar de no practicar este tipo de artesanía con madera, los comunitarios tuahka ha desarrollados otras habilidades artesanales con el bambú como una alternativa económica.

Esta iniciativa tiene relación con el uso de recursos del medio en que ellos viven, permitiéndoles ahorrar en la compra de materia prima. Esta situación no difiere con lo que plantea Yalpri (2009), cuando dice que ese proceso ha estado determinado por el medio ambiente y la realidad cultural, social y económica. En este contexto, surgen expresiones, símbolos, códigos lingüísticos, viviendas, vestuarios, artesanías,

gastronomía; es decir, todo un mundo cultural que es lo que define al colectivo de todo pueblo o nación.

Sin embargo, algo que se debe reconocer con la experiencia del trabajo de la artesanía de Wasakín, es que siendo una actividad que comenzó hace poco, tiempo ha logrado consolidarse poco a poco, estamos claro que en cuanto a los diseños y los dibujos o códigos que llevan las sillas de bambú y otros artículos no es algo propio de la cultura, sin embargo están en proceso de formación de retomar los códigos de la cultura a través de cursos de etnodiseño con el acompañamiento de algunas agencias que trabajan dicho tema.

En otro orden, es importante analizar que siendo muy reciente el uso del bambú en la comunidad de Wasakin para fines artesanales, en otras comunidades Sumu-Tuahka del municipio de Rosita, se ha comercializado de forma acelerada para ser utilizado como materia prima para la construcción de sus viviendas, ya que después del terremoto de Haití, muchos proyectos empezaron a comprar el bambú en grandes cantidades para elaboración de paredes prefabricadas para viviendas las cuales eran exportado hacia el país de Haití. Esta situación en el caso de las comunidades indígenas de Rosita, se contradice con lo que dice Velásquez, (1996) que la utilización sostenible del bambú como material de base para la realización de un programa de vivienda indígena y para la industrialización y comercialización de los productos complementarios. Sin embargo lo antes mencionado con el uso sin ningún plan de manejo no es nada sostenible, poniendo en peligro esta especie en pocos años.

El uso excesivo del bambú por parte de proyectos del Pacífico, no ha tenido ningún control por parte de las instituciones ambientalistas en el municipio de Rosita y la región, mucho menos planes de manejo, situación que amenaza a los mismos artesanos, ya que de continuar con este ritmo de la explotación

de esta planta pueden carecer de materia prima para proyectos futuros y por ende verse afectados en su economía familiar.

Agricultura

La agricultura es la actividad tradicional que realizan los indígenas de Wasakin, la cual fue heredada por sus ancestros, en su mayoría es practicada por los ancianos de la comunidad. Entre los principales cultivos que siembran están los granos básicos como el arroz, frijoles y maíz, musáceas como plátano y banano, y tubérculos como yuca y quequisque.

Los ancianos de la comunidad manifestaron que el trabajo que realizan en la actividad agrícola es muy pesado, y no tiene la fuerza física suficiente para realizar esta actividad. Es por eso que no siembran grandes cantidades por que no tienen la suficiente energía para trabajar todo el día.

Don José Montiel (Wasakín 2011) haciendo una reflexión de cómo era antes:

“Que la práctica de reciprocidad, tradición conocida como mano vuelta o pana pana se ha perdido, ya que los comunitarios no conservan valores y costumbres de la cultura ancestral, hoy en día todo lo han convertido en negocio. El espíritu de unidad y solidaridad que antes se practicaba en la comunidad, no existe. Cuando necesitan alguna ayuda durante el periodo de siembra y cosecha, se busca la mano de otra y se le paga con dinero el día de trabajo. Una manera de obtener ayuda de fuerza laboral durante el ciclo productivo, es que los dueños de las siembras destazan cerdo o res y esta carne se distribuye a los comunitarios a cambio de mano de obra para levantar la cosecha ya sea de arroz o frijoles”.

Esta reflexión del comunitario de Wasakín, tiene estrecha relación con lo que cita Koskinen A (2008) Es importante señalar que en la agricultura, las prácticas de solidaridad recíproca se han ido perdiendo. Esto en la medida que la familias han asumido comportamientos individuales en relación a la producción de sus huertos.

Es decir, en el caso de los productos como el arroz, frijoles, raíces y tubérculos, las relaciones de reciprocidad han sido generalizadas en el ámbito familiar y equilibradas en relación a los lazos de parentesco de los agricultores. La producción de estos cultivos es relativamente baja, por tanto, su distribución se mueve en el ámbito familiar y es comercializado siempre cuando se tenga un excedente del mismo.

Con relación al por que no siembra grandes cantidades el Señor, Francisco Steven (Wasakín 2011), productor de la comunidad dice:

“Otro factor que les impide sembrar en grandes cantidades y comercializar los granos básicos es que no cuentan con los recursos económicos necesarios ya que no reciben asistencia de las financieras para la compra de semillas de sus cultivos y para la contratación de personal antes y durante el periodo de siembra y cosecha. También dijo que no pueden acceder a los servicios de créditos ya sea del gobierno o de los bancos, ya que no cuentan con un respaldo o garantías de bienes que les permita obtener los créditos o financiamiento, porque las propiedades que poseen y las áreas donde trabajan son patrimonios comunales”.

Aunque los comunitarios y comunitarias de Wasakín se queja de la falta de asistencia financiera para incrementar la producción y productividad de sus cultivos, conocimos que sí han contado con el auspicio de organismos no

gubernamentales como la Junta de Andalucía (España) que les ha proporcionado un bono producto destinado a la mejoría de las labores agropecuarias.

Hay que tomar en cuenta que Wasakín es una de tantas comunidades que se caracterizan por su baja densidad de población y como solo producen para autoconsumo y el poco excedente lo comercializa, no necesitan cultivar sus suelos a gran escala.

A pesar de que los comunitarios y comunitarias han manifestado sobre algunos factores que le impiden cultivar en mayor escala sus plantaciones, es importante recalcar que los indígenas tienen características distintas a los campesinos mestizos, ya que desde las épocas ancestrales las actividades económicas que ejecutan nunca han sido en grandes proporciones; generalmente todo lo que producen es únicamente para el autoconsumo. Ha sido una tradición en los nativos de esta comunidad tener una condición de vida sencilla, es decir, todas las labores que realizan esta basada en solventar las necesidades del presente.

Situación que se relaciona con lo que refiere Zúñiga (2007), cuando dice que la producción agrícola es de bajo rendimiento por la poca fertilidad de los suelos, técnicas inapropiadas que utilizan y poco apoyo financiero para la producción. Para el productor indígenas esta condición lo pone en desventaja con relación al campesino mestizo, quienes poseen propiedades privadas que les sirven como garantías para acceder a créditos y adquirir o tecnificar la agricultura inclusive poder producir a gran escala.

Pero esta ventaja que parece tener los campesinos mestizos con relación a los productores indígenas, tiene impactos ambientales negativos por los daños que causan al medioambiente en la destrucción de la flora y fauna; al respecto Zúñiga (2007) plantea, que en Rosita se practica la

agricultura extensiva, es decir, no se cultiva durante dos o más ciclos continuos la misma parcela, para luego dejar descansar la tierra; sino que se talan más bosques para sembrar en suelos vírgenes.

La cantidad máxima de tierra que utilizan para la siembra de sus cultivos por familia es de 1 a 2 tareas, en algunos casos siembran una manzana para el autoconsumo. En esta comunidad Sumu-Tuahka, los comunitarios no trabajan en cooperativas como los mestizos que siembran grandes cantidades y venden la cosecha para la obtención de ganancias, cada quien trabaja por su cuenta de forma individual o nivel familiar.

Granos básicos

Con relación a los granos básicos que cultivan en la comunidad de Wasakin, Jaime Jhonny (Wasakin 2011) dijo:

“tradicionalmente los productores indígenas de Wasakin solo han cosechado el arroz y el frijol en pequeña escala, en el caso del maíz se siembra en pocas cantidades, ya que no es un producto tradicional en el consumo de nosotros los indígenas.”

Esta situación parece confirmar lo que plantea Rivera, & Rizo, (1996) cuando dicen que las características propias de cada grupo étnico definen patrones de producción y consumo de granos básicos a nivel municipal. Por ejemplo, el maíz no constituye un alimento determinante en la dieta miskita, la producción de este cereal es menor que el arroz y frijol. La situación del maíz es diametralmente distinta en los municipios con predominio de población mestiza. En este caso, el maíz es el principal ingrediente de la dieta campesina y cuenta con una demanda local urbana en la subregión, las minas, similar al de otras regiones del país

Don Antonio Bleer (Wasakin 2011), manifestó:

“En la comunidad los productores no cultivan en grandes cantidades debido a que no existe un mercado donde ellos puedan ofertar estos productos, además el precio que les ofrecen los comerciantes locales está por debajo del costo real de la producción y el traslado hasta el mercado, además los comerciantes ponen el precio de los productos y no los dueños, es por eso que esta situación no les permite satisfacer sus necesidades básicas en el hogar. Por lo tanto, solo cultivan para el autoconsumo en sus hogares.”

En la producción del arroz, en la etapa de la limpieza participa la familia entera incluyendo los niños mayores que pueden desarrollar el trabajo. En el caso de los frijoles, siembran mayor cantidad porque en el mercado tiene mejor precio que el arroz. Cuando cosechan grandes cantidades de frijoles lo que hacen es secarlo bien y guardarlo esperando que haya un incremento en el precio para luego venderlo obteniendo mejores ganancias.

Uno de los problemas que encuentran los productores de Wasakín es que las tierras no son aptas para el cultivo de frijoles; es por eso que tienen que sembrar en las zonas o aéreas de los ríos *Susún, Banakwas y kalmata*. Los que siembran cerca de la comunidad tienen que rozar alrededor de una manzana para cosechar 12 a 15 quintales de frijoles. En cambio con el arroz si siembran una manzana la cosecha es buena porque logran sacar 40 a 45 quintales como promedio. En el caso del maíz, de una manzana que siembran, logran cosechar entre 20 a 30 quintales.

Esta situación de los productores, en cuanto las dificultades que encuentran durante la siembra, en algunos casos tienen relación cuando Zúñiga (2007) dice que el frijol es una de las

bases de la alimentación en las comunidades, por lo tanto, lo cultivan de manera tradicional. Sin embargo existe una diferencia en cuanto a la cantidad de cultivos ya que los comunitarios de Wasakin siembran de una a dos manzanas, cuando el estudio presentado refiere que el 82.1% de las familias indígenas se dedican al cultivo del frijol, el área promedio de siembra es de 0.81 manzanas

Tubérculos

Dentro de los tubérculos que más cultivan, se encuentra la yuca y la malanga. De estos dos tubérculos lo que más siembran es la malanga, alrededor de 1 a 2 manzanas, ya que una parte se vende en el mercado. Este producto tiene mejor precio que la yuca, es por eso que los comunitarios prefieren comercializarla, por cada libra tiene un precio de 2 a 3 córdobas, en cambio la yuca tiene un precio de 1 córdoba la libra. Es más el trabajo que se hace para sembrar y cultivar que el precio en la que se vende este bulbo.

La extracción o cosecha la realizan por partes, solo arrancan lo que necesitan ese día o durante la semana, de cuatro matas sacan un quintal de malanga.

La comercialización de estos tubérculos, es solamente a nivel comunitario, no lo sacan al mercado municipal; las personas que no siembran y se dedican a la madera, son los que más compran estos productos, por lo que el comercio se desarrolla a nivel interno de la comunidad.

La producción de estos dos tubérculos en la comunidad no es muy significativa, aunque si forman parte de la dieta cotidiana de los sumus de Wasakín. Pérez (2008) en su estudio sobre los tubérculos, dice que estos son órganos ricos en sustancias de reserva tales como agua, almidones y minerales, en el caso de la malanga el siembro no representa mucho trabajo, por que

estos se desarrollan por si solo en zonas húmedas o fangales, en muchos casos desde unas matas que se siembra esto se extienden en grandes plantíos sin el cuido necesario de los comunitarios.

Musáceas

El banano ha sido el cultivo tradicional en la cultura Sumu-Tuahka, porque en gran medida la comida y bebida está compuesta del banano, ya que este es acompañado de carne, arroz, frijoles y también es un producto básico para la elaboración de la bebida del guabul. Es por eso que siembran más banano que plátano. Los bananos y plátanos son cultivos perennes que crecen con rapidez y pueden cosecharse durante todo el año. En muchos países en desarrollo, la mayoría de la producción de banano se destina al autoconsumo o se comercia localmente, desempeñando así una función esencial en la seguridad alimentaria (Arias, Danker, Liu & Pilkauskas, 2004).

En el caso del plátano, los sumus de Wasakin, no siembran en grandes cantidades, lo máximo, es una tarea, en cambio el banano lo siembran en cantidades de hasta una manzana. Estos bananos y plátanos se comercializan en el mercado de Rosita y a nivel comunal.

El plátano y el banano se cultivan a largas distancias de la comunidad, en zonas vírgenes de grandes montañas, es por eso que los comunitarios tienen que viajar rio abajo para preparar el terreno con la esperanza de lograr una buena cosecha.

También cultivan cítricos, sin embargo estos, en su mayoría no los comercializan. Adicionalmente como menciona Rivera (1996), en el que describe que también cultivan algunos árboles frutales (cítricos, fruta de pan, pejibay, etc.) para el

consumo familiar y comercialización en los centros urbanos de la región.

Uno de los problemas que han enfrentado los comunitario es que para el año 2010 y 2011 la producción de plátano y banano se dio en grandes cantidades, situación que dificultó la comercialización de la misma, los proyectos y programas como la FAO, ANDALUCIA e IPADE entregaron sepas de plátanos a todos los sectores y cooperativas. El exceso de la producción, también hizo que los precios del plátano bajaran hasta un córdoba y los productores no pudieron comercializar la cosecha, ocasionando pérdidas en gran parte de la producción.

En un estudio realizado por Gavilán (2009), sobre la producción del plátano a grandes escala, menciona a la ciudad de Rivas como uno de los mayores productores de plátano y abastecedor de los mercados del pacífico. Sin embargo, se debe tomar en cuenta algunas premisas que estos productores cuentan con una experiencia, medios y políticas comerciales para ubicar su producción en el mercado nacional. En cambio, los productores indígenas de Wasakin, no cuentan con esa experiencia de poder incursionar ni en el mercado local, muchos menos en el nacional, en algunos casos, los comunitarios prefieren que se pierda la producción y no sacarlos al mercado por razones de los bajos costos que los comerciantes locales ofrecen. Tampoco cuentan con medios de transportes para extender su mercado a otros municipios donde existe la demanda del plátano por parte de los consumidores.

Pesca

La pesca es una actividad que aun conservan los indígenas tuahka de la comunidad de Wasakin como parte de sus culturas ancestrales. Esta actividad es considerada como una de las más antiguas en las tradiciones indígenas de las

comunidades que habitan a las orillas de los ríos, es importante porque es parte de la dieta alimenticia de los comunitarios. Siendo así de acuerdo con estadísticas de la FAO, la pesca ha consistido en una de las actividades económicas más tempranas de muchos pueblos del mundo; el número total de pescadores y piscicultores se estima cercano a los 38 millones (Literscheidt, 2010).

Don Carlos Padilla (Wasakin, 2011), plantea:

“Para el aprovechamiento racional de los recursos acuáticos los comunitarios lo hacen de forma artesanal, ellos elaboran de forma manual las herramientas e instrumentos necesarios como el anzuelo y arpones para la captura de los peces y que la mayoría de las personas que se dedican a esta actividad son las mujeres acompañado por sus hijos e hijas”.

La pesca se desarrolla en los dos periodos del año, en periodo del invierno lo hacen con anzuelos, en el periodo del verano lo hacen con arpones cuando el agua está clara, pero normalmente este tipo de pesca lo hacen los jóvenes buceadores. Las mujeres o madres de familia, lo hacen haciendo uso de mosquiteros y mallas elaborados con manilas.

Es importante destacar que la actividad pesquera en las comunidades sumu tuahka no representa la base económica de las generaciones, a como refiere Del Cid, (2010), cuando dice, que la pesca artesanal y la pesca comunitaria es el fundamento económico de las generaciones actuales y futuras de los pueblos originarios y afro descendientes que habitan en los litorales, de manera que posee dimensiones económicas, sociales y culturales. La pesca comunitaria está destinada a satisfacer el consumo local. Se calcula que la producción comunitaria es mayor que la pesca comercial (industrial y artesanal).

Esta situación de la pesca de los pueblos afrodescendientes que habitan en los litorales es otra realidad, ya que cuentan con bancos de pesca y potenciales por que muchas veces la pesca lo desarrollan en el mar, en cambio, la pesca artesanal y comunitaria en los pescadores sumu tuahka ya no dependen de los recursos pesqueros en cantidades o ríos con suficientes cantidades de peces, de igual manera, ya no se practica un sistema de conocimiento ecológico tal a como se practico antes, sino que las influencias exógenas con uso de otros artefactos han disminuido la fauna de los ríos.

Bernilda Jhonny (Wasakin 2011), una pescadora de la comunidad dice:

“La pesca durante la temporada del verano, se realiza en horas de la mañana o al amanecer, normalmente este tipo de pesca se hace en formagrupal ya sea toda una familia o grupos que se organizan para tal fin. Los productos que se capturan son seleccionados para distintos propósitos. Los peces de tamaños medianos y grandes son para la venta y los peces pequeños se utilizan para el consumo familiar”.

Otra comunitaria dice:

“Durante el periodo del verano, muchas familias se dedican a la pesca con el fin de comerciar el producto en el mercado de Rosita de los cuales obtienen sus ingresos monetarios. Esta actividad principalmente la practican las mujeres, quienes tienen que viajar un día antes para llegar a tiempo donde va a desarrollar las actividades pesqueras cerca de la comunidad de Isnawas, las mujeres llegan a dormir a las playas que se forman a orillas del rio Bambana. También existen otras zonas de pesca como la desembocadura del rio Banacruz (Banakwas) la desembocadura del rio Sang

sang was y laguna de Ibu.” (Entrevista, Bendlis A. Wasakin 2011)

Existen otros factores externos por el cual también esta actividad ha disminuido, ha sido las constantes amenazas y conflictos de tierras y en si la inseguridad que viven los comunitarios, es por eso que no pueden viajar a largas distancias donde aún existen grandes cantidades de peces, por temor a ser asesinados por los colonos mestizos

Entre las especies que se pesca, se encuentran la mojarra, el guapote, el robalo, el barbudo y el *masmas*. Estos se venden a un precio de 30 córdobas la libra en el mercado de Rosita y también se vende en la misma comunidad.

En algunas familias que se dedican con más tiempo a esta actividad pesquera, obtienen una ganancia de 300 a 400 córdobas semanal.

Comercio

En la comunidad tuahka, en los últimos años los habitantes se han ido a culturalizando en el aspecto del comercio, han surgido pequeñas pulperías, las cuales con la instalación de la energía han empezado a adquirir equipos de refrigeración u otros artefactos aumentando la venta de diversos productos como gaseosas, jugos, hielo, bolis. También venden todo lo que es granos básicos, aceite, jabón y algunas herramientas agrícolas.

Todos los puestos de venta o pulperías que existen en la comunidad son de los mismos comunitarios, no existe negocios o comerciantes de otra comunidad o del centro urbano del municipio.

Los dueños de las pulperías no pagan impuesto a la alcaldía, tampoco hacen alguna contribución a la comunidad. Algunos propietarios entrevistados expresaron que mensualmente obtienen una ganancia de 8,000 córdobas netos, pero que las utilidades se invierten en la compra de nuevos productos como zapatos y ropa. Elías Penn, propietario de una pulpería dijo: que tenía una ganancia de 5,000 a 6,000 córdobas de ganancia.

Con relación a los precios de los productos que se venden en la comunidad, varían por razones que tienen que pagar el transporte de Rosita a la comunidad, la diferencia oscila entre 1 y 2 córdobas.

Se consultó a algunos comunitarios sobre la ventaja que tiene el aumento de las pulperías en la comunidad, en la que estos manifiestan que es importante porque antes tenían que viajar hasta el casco urbano de Rosita para poder comprar algunos productos básicos de consumo en el hogar, pero ahora los pueden adquirir en las diferentes pulperías que existen en la comunidad y de esta manera no incurrir en gastos de transporte.

Esta situación, es evidencia que las comunidades indígenas como el caso de Wasakin, sus habitantes han venido imitando las prácticas comerciales de otras culturas, sin darse cuenta de la pérdida de muchos valores humanos como el intercambio y la reciprocidad conocido en mayangna como el *biri biri*, cuando no existía la moneda.

En un estudio realizado por Reyes (2005), explica esta situación en la que expresa, que hace muchos años el comercio no existía porque tampoco existía el dinero; sin embargo, las necesidades más apremiantes como son la alimentación, el vestido y la habitación, si existían en los seres humanos, por lo tanto la falta de dinero como medio de cambio,

y la falta de mercados, en donde abastecerse de productos, dieron por resultados que las personas empezaran a cambiar entre sí unos bienes por otros dando lugar así a la operación llamada "trueque".

5.2. Ingresos que perciben comunitarios y comunitarias en base a la venta de distintas actividades económicas que estos realizan.

Ingreso por venta de madera

Con relación al ingreso económico de los comunitarios de la venta de madera, se obtuvieron los siguientes resultados:

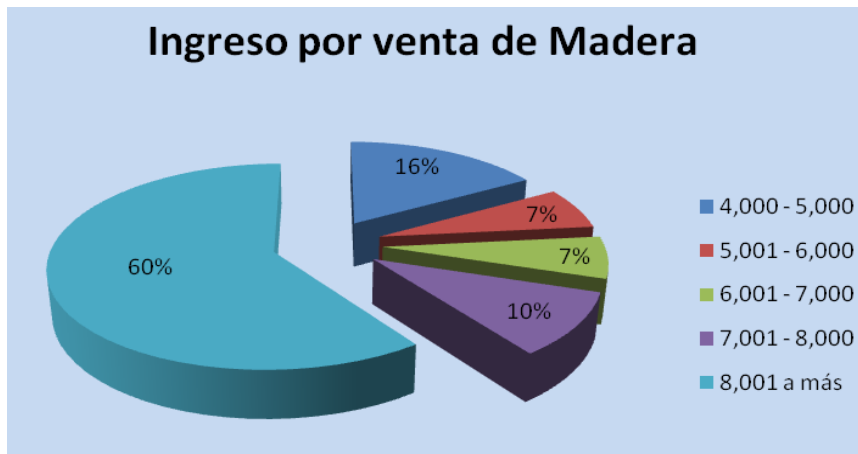

Gráfico N° 1. Ingreso por la venta de madera

En la gráfica indica que los comunitarios que se dedican a la venta de madera, el ingreso esta en dependencia con la cantidad y el tipo de madera que se extrae y por ende la capacidad y las herramientas con que cuentan cada una de las personas de la comunidad que se dedican a la actividad maderera.

Los 16% de los comunitarios manifestaron que los ingresos que adquieren de la extracción y comercialización de los árboles forestales oscilan entre 4,000 y 5,000 córdobas mensuales. Este porcentaje de los comunitarios son los que se dedican a la venta de madera de manera temporal, debido a que no cuentan con los instrumentos necesarios para extraer en grandes, por tanto se dedican a esta actividad para suplir las necesidades básicas en el hogar, mientras espera la cosecha de los diferentes cultivos. Mientras un 10% de los comunitarios encuestados dijeron que los ingresos que logran alcanzar otros comunitarios con relación a la venta de madera está en un promedio entre 7,000 y 8,000 córdobas. En cambio el 60% expuso que los ingresos de la venta de madera es superior a los 8,000 mil córdobas mensuales, porque son personas que tienen las herramientas (motosierra), los medios y el tiempo necesario, ya que no trabajan la tierra, el cual les permite alcanzar un mayor ingreso de la venta de madera.

El ingreso económico que reciben los comunitarios de la venta de madera esta en dependencia de la especie y la cantidad de pies que sacan de estas. La madera blanca tales como el pino, guayabo negro, tiene un precio más barato que la madera roja, que incluye, Cedro Macho, María, laurel, granadillo, come negro y cortés.

Otro factor que les permite a algunos comunitarios desarrollar y extraer en grandes cantidades de madera preciosa de la comunidad y obtener un ingreso mayor que el resto de comunitarios, porque están organizados y cuentan con un plan de manejo forestal y esto les facilita para vender a un mejor precio el pies de madera en diferentes lugares del país.

Lo que a su vez se relaciona con Altamirano, (2002). En la región del atlántico, la cosecha de especies latifoliadas tradicionalmente es la que alcanza los mayores porcentajes de corta, los precios promedios de la madera en rollo en pie de las

especies comunes y preciosas es de US\$21.74 (veintiún dólar con setenta y cuatro centavos) y de US\$42.68 (cuarenta y dos dólares con sesenta y ocho centavos) por metro cúbico respectivamente. El precio promedio de la madera en rollo del pino caribe es de US\$8.47 (ocho dólares con cuarenta y siete centavos) por cada metro cúbico. Ya que con la aprobación de estos planes de manejo los comunitarios han logrado sacar grandes cantidades de madera, las cuales son comercializadas, con personas y empresas del pacífico, quienes a la vez exportan la madera a otros países a un precio muy por encima del que ellos adquirieron la madera. Es por eso que los comunitarios de Wasakin no obtienen grandes ganancias por la explotación de sus recursos que no son vendidos a precio justo a los madereros.

Ingreso por venta de productos artesanales

En la comunidad de Wasakin se dio inicio con el trabajo artesanal del Bambú en el año 2002, actualmente la cooperativa está conformada por cuatro familias.

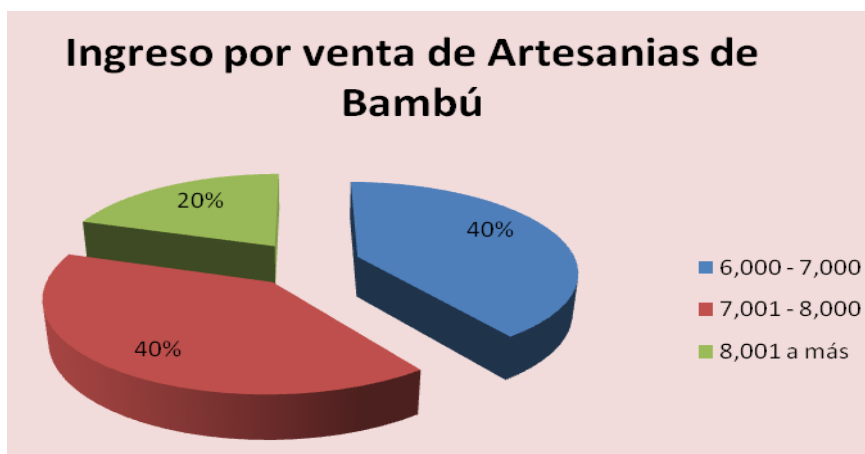

Gráfico N° 2. Ingreso por la venta de Productos artesanales

El 40% de los encuestados manifestaron que el ingreso que ellos reciben se encuentra entre los 6,000 y 7,000 córdobas mensuales, así mismo el otro 40% dice tener un ingreso de 7,000 a 8,000 córdobas y una mínima parte equivalente al 20% dijo tener un ingreso de 8,000 córdobas a más.

Este ingreso es obtenido de la venta de los productos elaborados a base de bambú, los que son ofertados en el mercado local, municipal y regional a precios accesibles para lograr ubicar este producto en la economía regional y también como una manera de promocionar el producto.

Esto tiene relación con lo que dice el autor Tasso & Ledesma (2000). Al momento de la comercialización, el productor artesano se encuentra en la posición más débil; no siempre posee una clara conciencia del valor de lo que produce, y generalmente está aquejado por la urgente necesidad de dinero, por lo que casi siempre se ve obligado a aceptar las condiciones que le ofrecen los comerciantes o los revendedores. Es el caso de muchas familias en las que los ingresos por la venta de artesanía son escasos o nulos, que se consideran del oficio pero que, como muchos lo dicen, no se vende nada. Como es en el caso de los artesanos de Wasakin, porque con el ingreso recibido de las ventas de sus productos tiene que invertirse una parte en la compra de herramientas y productos que son utilizados en la elaboración de estos muebles, tales como: pega, barniz, lija, junco, sipermetrina, segueta, formones, taladro y óleo para la decoración de los muebles. Por lo que les viene quedando un ingreso por persona de 3,000 córdobas mensual aproximadamente, con lo que logran cubrir parte de sus necesidades básicas en el hogar.

COSTOS

Descripción	M. Prima / Pie de Bambú	Precio / Pie	Total	M. Obra	Insumos	Herramientas	Transp.	Total
Juego de Sofá	170 pie	C\$ 2.00	C\$ 340.00	C\$1,200.00	C\$ 200.00	C\$ 30.00	C\$ 150.00	C\$ 1,920.00
Portaequipo	100 pie	C\$ 2.00	C\$ 200.00	C\$ 900.00	C\$ 120.00	C\$ 20.00	C\$ 50.00	C\$ 1,290.00
Mesa	59.5 pie	C\$ 2.00	C\$ 119.00	C\$ 600.00	C\$ 80.00	C\$ 20.00	C\$ 50.00	C\$ 869.00
Cama	84.5 pie	C\$ 2.00	C\$ 169.00	C\$ 600.00	C\$ 80.00	C\$ 20.00	C\$ 100.00	C\$ 969.00
Total			C\$ 828.00	C\$ 3,300.00	C\$ 480.00	C\$ 90.00	C\$ 350.00	C\$ 5,048.00

INGRESOS

Descripción	Cantidad mensual	Precio Vta.	Total Ingreso	Costos	Ingreso Neto
Juego de Sofá	6	C\$ 2,500.00	C\$ 15,000.00	C\$ 11,520.00	C\$ 3,480.00
Portaequipo	6	C\$ 1,200.00	C\$ 7,200.00	C\$ 5,814.00	C\$ 1,386.00
Mesa	3	C\$ 1,000.00	C\$ 3,000.00	C\$ 2,607.00	C\$ 393.00
Cama	3	C\$ 1,500.00	C\$ 4,500.00	C\$ 5,814.00	C\$ (1,314.00)
Total		C\$ 6,200.00	C\$ 29,700.00	C\$ 25,755.00	C\$ 3,945.00

Con relación a la comercialización, tienen diversos mercados, son comercializados en la ciudad de Bilwi, Rosita y Bonanza. Doña Miriam Zelaya (Wasakin, 2011) presidente de la cooperativa de Artesanía, dijo que durante las ferias de artesanías, los artesanos se movilizan para exhibir y comercializar sus productos. Los artículos como los juegos de sofá, se vende a un precio de 2,500 córdobas, este de tamaño normal, pero cuando el cliente lo solicitan de tamaños mas grandes entonces los precios varían.

En la actualidad esta cooperativa ha estado recibiendo capacitaciones constantes con el fin de mejorar la calidad de sus productos para expandir su mercado a otras regiones del país. Esta iniciativa ha sido posible a través de la secretaria de cultura del gobierno regional, el consejo regional el ministerio de cultura con fondo de UNESCO.

El ingreso que obtienen los artesanos de la venta de sus productos varía según la época, teniendo un mayor ingreso en las ferias que organizan algunos organismos no gubernamentales que apoyan el trabajo artesanal, así mismo en los últimos meses del año por la demanda que este tiene a nivel regional. También el precio que tiene estos muebles se diferencian según el tipo de diseño o tamaño, un portaequipo tiene un precio de C\$ 1,200 córdobas, el de una cama oscila en su mayoría entre los 1,000 a 1,500 córdobas, y una mesa entre los 800 a 1,000 córdobas al igual que los demás muebles el precio dependerá del tamaño y el estilo que solicite el cliente.

La actividad artesanal en esta comunidad, prácticamente es muy reciente, sin embargo han logrado establecer sus productos a nivel local y el resto de municipios, en donde los mejores clientes han sido los comedores especialmente en Puerto Cabezas. Una de las ventajas para esta cooperativa de artesanos es que no existen en la región competencia alguna.

Ingreso por venta de productos agrícolas

La actividad económica en la comunidad Mayangna Tuahka de Wasakin es la agricultura, los cultivos que más cosechan y que han sido tradicionales en la comunidad son: el arroz, frijoles, banano, yuca, plátano, y quequisque.

Con relación al ingreso por venta de productos agrícolas, los resultados obtenidos se detallan en el siguiente gráfico.

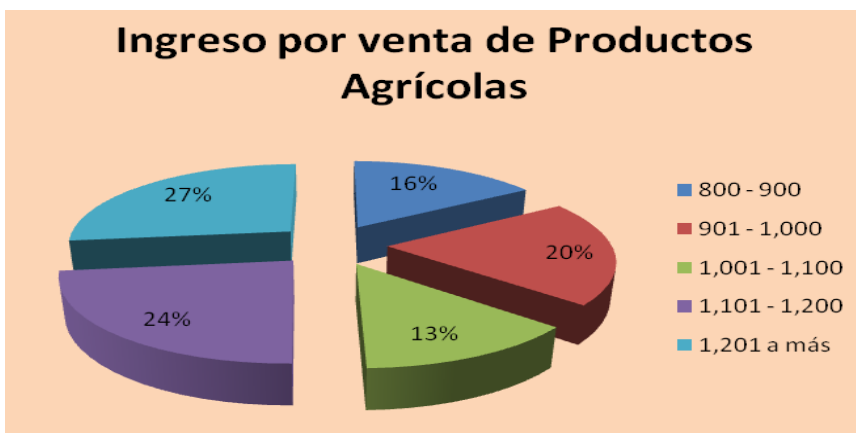

Gráfico N°3. Ingreso por venta de Productos Agrícolas

Mediante las encuestas realizadas se obtuvo que el ingreso promedio que los comunitarios adquieren de la venta de sus productos agrícolas varia, el 27% dice que el ingreso es de 1,2001 córdobas a mas, el 24% se encuentra entre 1,101 a 1,200 córdobas, así mismo el 13% es de 1,001 a 1,100, el 20% entre 901 a 1,000 y el 16% está entre 800 y 900 córdobas mensuales.

Lo cual coincide con el medio de comunicación La Primerísima (2008), quien en su emisión del noticiero plantea que el ingreso de los productos agrícolas varía entre C\$300 y C\$900

como promedio y no alcanza para sufragar la necesidad de alimentos. Los ingresos varían según la comunidad, en Jinotega hay indígenas productores que tienen ingresos por encima de sus necesidades de alimentos y además producen algunos de sus alimentos. En cambio en algunas localidades, como Miskitos y comunidades de Madriz los ingresos no llegan ni al 5 % de lo necesario para la canasta básica.

Los precios en el mercado local no son fijos, es una economía muy dinámica que constantemente estas varían los costos de los productos, es por eso que lo que los comunitarios primero se dan a la tarea de cotizar precios en el mercado local, para luego traer los productos, pero una vez puestos en el lugar los comerciantes les ponen otros precios y no tienen otra alternativa que venderlos a precios favorables, lo cual no es muy rentable para ellos en comparación con los costos del transporte y movilización de los productos desde la comunidad hasta el mercado municipal.

Este tipo de comercio de productos agrícola no es muy rentable para la economía de los productores indígenas, ya que las ganancias son mínimas, y lo poco que venden lo invierten en lo más necesarios. Esta situación tiene cierta relación con lo que plantea Olguín (2006), cuando se refiere que las etnias Mayangna y Miskita se dedican a la actividad de la agricultura y ganadería para poder sobrevivir, lo que obedece a su ubicación geográfica distante de las zonas urbanas. Los productos que obtienen de la agricultura en su mayoría los utilizan para el autoconsumo y una pequeña parte se vende para poder comprar los productos que son de primera necesidad y que no son producidos por ellos; como sal, azúcar, aceite, harina, jabón. Ya que la mayor parte de los comunitarios de Wasakin siembran sus cultivos solo para el autoconsumo en sus hogares y una mínima parte para venderla a nivel comunal o municipal, porque en la actualidad no tienen mercado a quienes les puedan ofrecer sus productos.

Salarios

En base a los salarios que obtienen los docentes de la comunidad de Wasakin, se detalla a continuación en la siguiente gráfica:

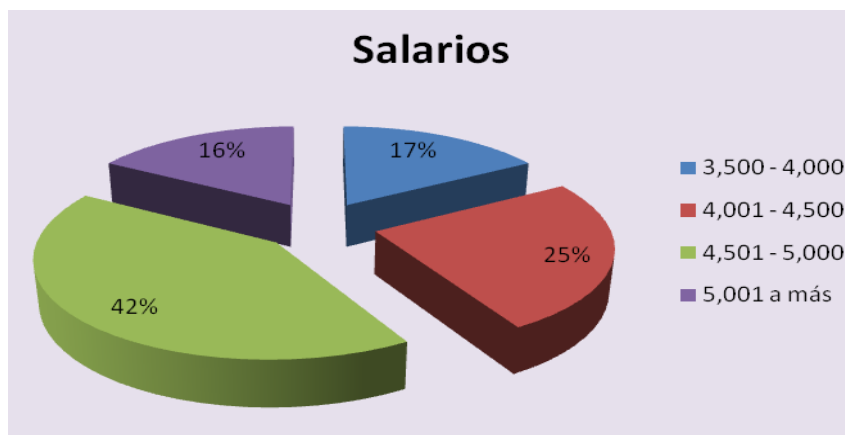

Gráfico N° 4. Salarios promedios de los docentes

Cabe destacar que en la comunidad de Wasakin los comunitarios, no tienen empleo que genere ingreso económico en sus hogares, solo un porcentaje mínimo son los que desempeñan actividades laborales en docencia, tanto en educación primaria como en educación secundaria.

Por lo que podríamos decir que un docente de primaria está devengando un salario mensual entre 3,800 córdobas y uno de secundaria gana 4,200 córdobas mensuales. Sin embargo, el salario promedio centroamericano ronda los 500 dólares.

El salario de los docentes no corresponde con los gastos en que incurre mensualmente para la obtención de algunos productos de la canasta básica, y el pago de servicios básicos como agua y energía eléctrica, ya que el ingreso que obtienen los educadores es inferior al valor de la canasta básica. Lo cual

tiene relación con lo que plantea Avendaño (2010): el valor promedio simple del salario mínimo legal de C\$2,663 representaba el 53% el costo de los 23 productos alimenticios de la canasta de consumo básico oficial y, además, el 32% del costo de la canasta de 53 productos de consumo básico, que tenía un costo de C\$8,329; en otras palabras, se requerían 2 salarios mínimos legales por familia hogar para garantizar la alimentación de sus miembros o 3 salarios mínimos legales por familia para asegurar la satisfacción del consumo mensual.

El ingreso que obtienen los docentes, es superior al salario mínimo que estipula la ley, acuerdo ministerial sobre la aplicación de los salarios mínimos, sin embargo es un sector, que sufre los estragos de la pobreza por el bajo ingreso económico. La difícil situación en que transcurre en la vida de los educadores, con una profesión indispensable para el desarrollo de la comunidad, pero a la vez subvalorada por el sistema.

De igual manera, también existe una parte que se dedican a realizar trabajos temporales (chambas), en los que la remuneración es mínima en comparación con el trabajo que realizan. Lo cual de acuerdo a Patrón & Dolores (2007), en las comunidades Mayangna el pago en dinero por el trabajo realizado está teniendo más fuerza cada día, haciendo desaparecer esta tradición de intercambio de bienes materiales y de servicios. Por lo que ahora algunos comunitarios se ven en la necesidad de pagar con dinero el día de trabajo a los mismos comunitarios y en algunos casos a mestizos para que lleguen a la comunidad y les apoyen en el trabajo agrícola.

5.3. Factores Socioeconómicos que inciden en el crecimiento de la economía local

Wasakin, una comunidad con un buen porcentaje de población, ha tenido diferentes comportamientos socioeconómicos, en

muchas veces con limitado apoyo en los servicios básicos, por lo que muchas veces los comunitarios se auxilian de conocimiento ancestrales para resolver sus situaciones de salud, sumándose a ellos la situación actual de inseguridad de sus habitantes generados por los conflictos de tierras con los colonos mestizos, todos estos hechos tienen repercusiones de forma negativa en el crecimiento de la economía local y familiar.

Sistema de Educación

El sistema de educación tienen presencia en la comunidad de Wasakin desde la década de los setenta, sus primeros educadores fueron docentes de origen creole y Miskitus.

La educación primaria en la comunidad de Wasakin, desde los años noventa, se ha desarrollado el programa de educación Intercultural Bilingüe sumu Tuahka. El PEBI dentro de los ideales interculturales manifiesta el respeto a las diferentes culturas tomando como paradigma la interculturalidad y dentro de los objetivos plantea la enseñanza y escritura en las lenguas de los pueblos. Sin embargo parece ser que en la comunidad de Wasakin, se presentan situaciones contrarias a lo que se espera de una escuela bilingüe.

La comunidad cuenta con una infraestructura completa de 12 aulas para el desarrollo de la educación, construido por el estado nicaragüense durante el período del Presidente Enrique Bolaños en el año 2004. La educación en la comunidad se desarrolla bajo las cuatro modalidades: Preescolar, primaria y secundaria y educación de adulto

La modalidad de secundaria, cuentan con una infraestructura construido con financiamiento de la embajada de Japón, haciendo uso de Bambú y palma suite de la comunidad, sin embargo esta construcción no duro porque se deterioro rápido

por la mala calidad de materiales utilizados. Es por eso que los estudiantes de secundaria hacen uso de las aulas de la escuela primaria para recibir sus clases. En la modalidad de primaria, se imparten las clases en Sumu tuahka (L1) y español (L2) y la educación secundaria las asignaturas se imparten solo en español (L2).

Los docentes en su mayoría son tuahka, sin embargo durante el desarrollo de los contenidos, el plan de estudio del (PEBI) solamente establece que se utilice el tuahka durante un periodo de noventa minutos. Después de este momento todo o transcurre en la lengua miskitu, los docentes entre ellos solo platican en miskitu, los niños juegan utilizando la lengua, miskitu durante todo el día.

Otra situación que se produce en la escuela es el enfoque que se le da a la enseñanza de las lenguas, y el uso de los conceptos 'lengua materna', 'primera lengua (L1)' y 'español como segunda lengua' (L2). Según las orientaciones del PEBI la enseñanza debe comenzar en la "lengua materna", que en este caso es el sumu tuahka, siendo éste el idioma del grupo étnico, para luego pasar a la enseñanza del español como segunda lengua. En el discurso del PEBI, 'lengua materna' y 'segunda lengua' son términos que indican técnicas de enseñanza dentro de la metodología bilingüe.

La directora de la escuela primaria Ronas Dolores, Prof. Rebeca Melado (Wasakin 2011) informó:

“Existen algunas limitaciones para el desarrollo de las clases de L1, ya que los docentes no cuentan con bibliografías en la lengua del grupos étnico, los pocos textos con que cuentan, todos están escritos en la otra variante del sumu (Panamahka). Por lo que preferentemente los docentes desarrollan los contenidos en tuahka.”

En este sentido Independientemente del desarrollo de la lengua tuahka para fines académico en la escuela primaria Bilingüe de Wasakin, aun se continua arrastrando las barreras lingüísticas entre la lengua que usa el docente para las clases con la lengua que hablan los niños en la escuela y en sus hogares. Aun no se ha logrado obtener resultados óptimos en la que los niños sumu tuahka egresen de la primaria con una competencia lingüística en la variante tuahka, mucho menos en el español.

Existe una población estudiantil en primaria de 204 estudiantes, en preescolar, solamente hay 20 alumnos, cuentan con un cuerpo de docentes de 10 maestros, todos son tuahka, en secundaria hay cinco maestros, quienes también son tuahka, al igual que los cinco maestros comunitarios que trabajan con el pre escolares comunales.

“Para los comunitarios la educación es muy importante para el desarrollo de la misma comunidad, hoy en día ya existe profesionales tuahka que trabajan apoyando a su comunidad en aéreas de salud y educación, todo eso ha sido por la educación, antes la comunidad no contaba con profesionales por lo que tenían que enviar, enfermeros y maestros de otras etnias.” (Entrevista Martínez M. Wasakin 2011)

Esta reflexión que hace el padre de familia de Wasakin, tiene estrecha relación con lo que cita Hooker, (2008) en el informe de desarrollo humano del año 2000, refleja que la llave del desarrollo es la educación, la educación permite a las personas cultivar sus capacidades en la medida que estas se potencian, se amplía el sentido crítico, analítico y propositivo. La educación abre oportunidades, permite opciones que son las síntesis, la esencia del desarrollo humano.

Hoy Wasakin, cuenta con un potencial humano con formación académica, el cual le ha permitido que sean los propios tuahka quienes puedan conducir su propio desarrollo, su propia gestión. De acuerdo Deruyttere Anne (2003), la educación promueve oportunidades y acciones de progreso social y económico para los pueblos indígenas, se ha visto a la educación como un elemento imprescindible para alcanzar niveles de desarrollo de los pueblos indígenas que en el futuro podrán darles respuestas a necesidades, aspiraciones y características socio-económicas y culturales de los pueblos indígenas.

Organización comunal

Un comunitario expresó:

“Las comunidades indígenas desde hace mucho tiempo estaban conformadas solamente por tres ancianos quienes dirigían y gobernaban en la comunidad, a partir del año 1918 se conforma una estructura de autoridades comunales: síndico, whita y consejo de ancianos”
(Entrevista Ismael N. Wasakin, 2011)

Con respecto a las estructuras comunitarias, Norman Fendli (Wasakin, 2011) dice:

“Actualmente cada autoridad tiene su función específica para ejercer su cargo dentro y fuera de la comunidad. La responsabilidad del síndico es velar por el desarrollo de la comunidad, conservación y uso racional de los recursos naturales existentes, administración de las tierras comunales y realiza gestiones para el desarrollo de la comunidad. La función principal del whita es resolver los problemas o conflictos entre los mismos comunitarios y comunitarias (robos, alteración al orden público, drogas), limpieza de toda la comunidad, a la vez

trabaja en coordinación con la policía comunal, y el juzgado local cuando se trata de resolver problemas que están fuera de su alcance o son conflictos severos.”

Sobre las fusiones de estas autoridades Armando Jhony (Wasakin, 2011) explica:

“En la estructura jerárquica, el consejo de anciano es la máxima autoridad, es la que se encarga de fiscalizar el trabajo que realiza tanto el síndico como el whita, y el resto de los comunitarios, así mismo brinda asesoría en el caso que no estén ejerciendo bien sus funciones.”

De igual manera realiza supervisiones a las personas que desempeñan labores en beneficio de la comunidad, en el caso específico de docentes, que cumplan el horario establecido por el ministerio de educación para el desarrollo de las asignaturas y el pensum académico con respecto a la lengua materna L1 y el español como L2.

Aunque los comunitarios y comunitarias se refieren a la figura del consejo de anciano como la máxima autoridad, en la práctica es el síndico quien desempeña ese rol, no existe una coordinación entre los miembros de las autoridades que representan a la comunidad, a como explican Fonseca & Escribano(2009), *“Las autoridades comunales y territoriales desempeñan un papel fundamental en el proceso ya que, en conjunto con los líderes territoriales, establecen la planificación e implementación del sistema de autonomía territorial dentro y hacia afuera de los territorios.”*

Respecto a las competencias de las autoridades comunales (Cunningham, 2010), *sostiene que los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas se organizan en base a sus costumbres, tradiciones y necesidades específicas. El Consejo de Ancianos, que es una entidad*

colegiada de consulta, formada por ancianos líderes que por su experiencia y sabiduría aconsejan y orientan a las otras autoridades.

Es importante mencionar que bajo la tradición de existencia de las estructuras de autoridades comunales, la figura principal o autoridad máxima han sido los consejos de anciano, sin embargo en la actualidad esta situación se ha revertido porque quienes tienen las responsabilidades e inclusive la toma de decisiones son los síndicos, los ancianos son relegados a una segunda posición y muchas veces no son tomados en cuenta para cualquier decisión concerniente a la problemática de la comunidad.

Los comunitarios y comunitarias entrevistados manifestaron que existen problemas internos entre las mismas autoridades comunales, hay división por parte de la población, ya que una parte están de acuerdo con el síndico saliente y no con el síndico actual, controversia que ha afectado en el desarrollo de las actividades y gestiones para la comunidad por las inconformidades existentes entre diferentes grupos afines.

Ante esta situación, algunos comunitarios como Silvestre Montiel, refiere que:

“Las autoridades electas actualmente están trabajando de forma organizada, esta nueva junta directiva se reúnen cada quince días para revisar el plan de trabajo que tienen. Sin embargo la actitud negativa de las autoridades salientes, han perjudicado a la comunidad y en todos los procesos ya que estos no quieren hacer entrega del cargo”.

Norman Fenly dice:

“Ahorita hay mucha división, según hay tres síndicos, no sabemos cómo vamos a quedar en la comunidad”

La mayoría de los comunitarios entrevistados expresaron, que las nuevas estructuras comunales están trabajando bien organizado y en coordinación con todos los comunitarios, se les da a conocer todas las actividades a realizar a través de asambleas, ya sea para la aprobación o no, ya que nunca se ejecuta ninguna actividad sin la aprobación de los comunitarios.

Otros comunitarios alrededor de esta problemática opinan que:

“Algunos líderes no se preocupan por la comunidad, a pesar que la comunidad tienen años de haberse fundado, no se ha visto el desarrollo por que los lideres no tienen visión, solo piensan en beneficio personales, nunca han trabajado organizado, y no ha habido una comunicación entre autoridades y comunitarios”
(Entrevista Taylor A. Wasakin 2011)

Hay otros que expresan que hay problema con los lideres que han sido electo en la actualidad, porque existen grupos que argumentan que la persona electa no es Sumu Tuahka, pero sin embargo reconocen que si trabaja bien. Con relación a las autoridades saliente existe diferentes opiniones, algunos opinan que realizaron buenas gestiones, otros dicen que estas autoridades solamente se preocupaban por sus propios intereses.

Un anciano de la comunidad, Don Juan Morales (2011), al consultarle sobre la situación que actualmente atraviesa la comunidad con relación a las autoridades este expreso:

“Existe una estructura organizacional en la comunidad, pero no trabajan bien por falta de educación y el poco dominio de la matemática, por tanto no manejan bien los

fondos de la comunidad, por eso los comunitarios han sido engañado por estas autoridades. Ha habido muchos cambios de síndico por dinero, ya que estos venden los recursos de la comunidad sin importar el uso irracional de estos”.

Al entrevistar al nuevo síndico electo, el Prof., Martínez F. (2011), dijo:

“Al síndico saliente no le gustaba andar o salir con las demás autoridades porque no quería que se dieran cuenta cuánto dinero agarraba de los impuesto de la comunidad y otros fondos que obtenía de los madereros inclusive de donaciones”.

Aunque en la actualidad las estructuras de gobiernos comunales se rigen bajo la ley 445, Ley de régimen de la propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, en la que cita textualmente:

Arto 4. La asamblea comunal constituye la máxima autoridad de las comunidades indígenas y étnicas. Corresponde a las autoridades comunales la representación legal de las comunidades. Cada comunidad definirá que autoridad comunal la representa legalmente

Sin embargo, las autoridades unas vez que asumen sus cargos, no trabajan en beneficio de la comunidad, es por eso que los comunitarios y comunitarias los destituyen antes que cumpla el período por el cual fueron nombrados. Este el caso de la comunidad de Wasakin porque en un año fueron electos dos síndicos y actualmente tiene tres, a pesar de haber sido

electos por los mismos pobladores aunque solamente uno de ellos cuenta con certificación emitida por el Consejo Regional.

En un estudio de Koskinen (2008) sobre el pueblo Ulwa concluye *que las comunidades indígenas cuentan con una organización comunal con funciones bien definidas, aunque en la actualidad las organizaciones no cuentan con un reglamento interno elaborado, consensuado y aprobado por sus asambleas comunales. Aunque existiese dicho documentos no se le da cumplimiento, porque es usual que elaboran normativas y luego se violentan.*

Es importante destacar, que la figura del síndico es reciente en la tradición de las estructuras de autoridades en las comunidades indígenas. Sin embargo, en la actualidad el síndico ha reemplazado la autoridad del consejo de anciano, quienes en las épocas ancestrales eran consideradas como la máxima autoridad, honorable y respetada en los pueblos indígenas, ellos defendían y protegían los recursos naturales sin interés alguno. En cambio hoy se ve como una representación comercial que solo busca beneficio personal, ya que prácticamente se dedica solamente a autorizar permisos a empresas y madereros locales a cambio de prebendas y sobornos para sus propio beneficio y no para la comunidad. Por tanto tienen la administración absoluto de los recursos naturales tal como lo manifiesta Koskinen (2008), cuando explica, *que el síndico es delegado por la comunidad para firmar los avales de concesión para explotar recursos naturales en el territorio siempre y cuando exista una consulta previa y aprobada por la asamblea comunal.*

Aprovechamiento racional de los recursos naturales

Con relación al aprovechamiento racional de los recursos naturales, no existe un control de esto, la comunidad no cuenta con normas establecidas que garantice que toda persona o

grupos que se dedican a la explotación de los recursos naturales se puedan limitarse a ciertas normas ecológicas. Wasakin, a pesar de tener grandes extensiones territoriales y de ser un pueblo indígena con mayor año de fundación aún no tienen normas ecológicas que garanticen un ordenamiento y control sobre el uso racional de los recursos forestales como otros territorios mayangnas que les permita proteger y conservar su patrimonio colectivo.

Es evidente que las autoridades comunales no tienen el mínimo interés en normar el aprovechamiento racional de sus recursos, no se preocupan por el bienestar de las futuras generaciones, solo piensan en explotar la madera sin medir el daño que ocasiona, y que en el futuro los perjudicados son ellos mismos; tal como sucedió con los pinos que fueron sembrado por algunos ancianos y mujeres de los cuales muchos fallecieron sin ver sus beneficios, sin embargo, los jóvenes no apreciaron el trabajo realizado por sus octogenarios quienes en menos de seis meses despalaron y vendieron todos los pinos y en muchos casos se desperdicio la madera porque solo la tumbaron y no la pudieron comercializar.

Esta realidad de los comunitarios y comunitarias de Wasakin, no es similar a la situación de los sumu Ulwa de Karawala, quien Koskinen (2008), afirma en su libro de pueblo Ulwa que actualmente, el uso de los recursos naturales ha tenido cambios significativos, según las nuevas necesidades de los comunitarios. Sin embargo, es importante mencionar que los valores culturales de los recursos naturales se conservan y revitalizan, como parte de la memoria histórica del pueblo.

Watson Penn (Wasakin 2011), dice:

“Los comunitarios que están interesados en aprovechar la madera, lo que hacen primero es visitar el lugar donde está la madera para hacer el trabajo de inspección y

vaqueo, una vez que seleccionan la cantidad de árboles, solicitan permiso al sindico, quien una vez que manda a fiscalizar la madera y la especie a extraer, procede a darles los premiso de aprovechamiento forestal.”

Por razones que no existe un control en el uso racional de los recursos, los comunitarios y comunitarias una vez que las autoridades del INAFOR les aprueban el plan de aprovechamiento y les marcan los árboles que consideran aptos para cortar, con el permiso a mano, tumban mayores cantidades de árboles que no fueron incluidos en el plan y permiso autorizado.

La actitud negativa de la mayoría de comunitarios y comunitarias que se dedican al aprovechamiento de los recursos naturales, no les preocupan la existencia de normas o leyes a favor de conservar y proteger sus recursos y por ende el medio ambiente tal a como lo expresa la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su arto. 29, inciso 1, cita textualmente:

“Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación.” Naciones Unidas (2008: Marzo)

Los entrevistados también opinan que este descontrol que existe en la comunidad con relación al aprovechamiento, es ocasionado por los mismos síndicos, porque autorizan a familiares y amigos para explotar la madera en la mayoría de los casos sin el aval del INAFOR.

El Prof., Justo Simons (2011) expresa:

“Esta situación se da no porque no tengan el conocimiento, muchos comunitarios han recibido capacitaciones por parte de Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y la Asistencia de Cooperación Alemana (GTZ) de Alemania, sobre el uso racional de los recursos, pero los comunitarios no toman en cuenta las recomendación y el conocimiento que les han transmitido estas instituciones, y el otro problema es que las autoridades no buscan como regular esta situación”.

Ha habido algunas iniciativas de algunos comunitarios de reforestar ciertas aéreas, estos siembran las plantas sin embargo no las limpian y se pierden o se secan, en la actualidad el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) va donar a la comunidad 6,000 plantas maderables para reforestar las zonas despaldas.

Carolina Poveda (2011) dice:

“Existen intereses de los madereros pero solamente para cortar los arboles maderables, pero no hacen nada para reforestar, por lo mismo que el rio de Bambana ha disminuido su caudal”

Juan Morales, (2011) dice:

“No existen ningún mecanismo de reforestación para el corte de la madera, los comunitarios no piensan en el futuro, sino solo en el momento de cortar y vender la madera”.

El uso irracional de los recursos naturales especialmente en los bosques maderables por parte de los comunitarios y comunitarias se debe por la poca presencia de los técnicos del Instituto Nacional Forestal (INAFOR), ya que ellos llegan únicamente al lugar para supervisar e indicar la cantidad y el tipo de árbol que pueden cortar, y una vez aprobado el permiso

no les da seguimiento. Situación que les permite a los pobladores que se dedican a esta actividad a cortar mayores cantidades de árboles.

Otro factor que influye sobre el ritmo acelerado en la explotación de los recursos forestales es el poco conocimiento que tienen los comunitarios y comunitarias sobre el papel que desempeñan los árboles en la vida de los seres vivos; no tienen una percepción clara de las consecuencias que esto provoca al pasar el tiempo y quienes sufren los efectos, son los nativos de la misma comunidad, ya que los ríos disminuyen su caudal y por ende los recursos hídricos y de igual forma desaparecen la fauna silvestre.

Territorio

La comunidad de Wasakin, tiene título de propiedad que data desde el año 1905 con el tratado Harrison Altamirano. El territorio tiene una extensión de 47,308 hectáreas. Sus límites son al norte con la comunidad la Unión, al sur con Sangsangwas, al este con Isnawas, al oeste con la comunidad de San Francisco y la Primavera.

Los ancianos que iniciaron los primeros viajes hacia la ciudad de Bluefields, fueron *Kusta Kakao*, *Lipari Kakao* y *Kalu*, quienes hicieron tres intentos para poder llegar. Sin embargo las autoridades no los querían recibir, fueron los misioneros Moravos quienes les brindaron su apoyo en la gestión del título ya que los ancianos no hablaban miskitu.

En ese año, los ancianos solamente hicieron el registro de los colindantes de la comunidad, el documento que se les entrego no reflejaban la extensión de tierras, sino que hasta el año 1918, se les hizo formal entrega del título de Propiedad de la Comunidad. De igual manera, en el se refleja las tierras que se

encuentran en la comunidad de Kalmata, antes conocido como *Yauhra* el cual tiene una extensión de 1,900 hectáreas.

“Inicialmente para el año 1905, las unidades de medidas que se utilizaban para el otorgamiento de los títulos de ese entonces era el Caballar, es por eso que en el primer título de Wasakin aparece una extensión de 35 caballar. De igual manera, para ese tiempo las áreas o territorios indígenas eran tres: Yauhra, Wasakin y Banakwas. Posteriormente en el año 1984 con la reforma agraria Wasakin recibió un título en la que hacía constar que la extensión territorial era de 36,000 hectáreas. Pero con la ley 445 estas tierras se adjudicaron aéreas complementarias llegando a completar un área total de 47,308 manzanas.” (Entrevista Charles J. Rosita, 2011)

La situación de ampliación del territorio indígena de Wasakin, es muy reciente con la promulgación de la ley 445, así mismo otras comunidades indígenas iniciaron un proceso de anexión de tierras colindantes en la que muchas veces estaban despoblada, siendo esta una iniciativa dirigida por los autoridades territoriales y comunales como un derecho a recuperar sus territorios ancestrales, el cual tiene relación con lo que Williamson (2010), alude sobre el derecho indígena y étnico a sus territorios con la promulgación de la ley 445; Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz en el año 2003, que las autoridades indígenas contaron con una base legal operativa para recuperar sus territorios históricos a través de un reconocimiento público de su patrimonio y de propiedad colectiva

La extensión de tierra que está localizada en la comunidad de *Kalmata*, no son habitadas por los comunitarios y comunitarias

de Wasakin, únicamente las utilizan para sembrar sus cultivos durante la temporada del ciclo agrícola. La población que actualmente se encuentran ubicada en estas tierras son originarios de la comunidad de Betania, quienes obligados por la guerra de los ochenta se asentaron en este pueblo con el permiso de las autoridades de Wasakin porque su territorio en esa época era conocido como zonas rojas.

En cuanto a la distribución para el uso de las tierras en la comunidad de Wasakin, desde hace treinta años están sectorizadas por familia, como *tisnail*, *walpatara*, *Banakwas*, y *sanaki*. Las autoridades como el síndico no les asigna una cantidad específica de tierras, los comunitarios y comunitarias solo les notifican en que área están trabajando. Aunque en los últimos años, están auto demarcando su espacio de tierras con el fin de conservar los recursos forestales como patrimonio de la familia.

En este año el territorio de Wasakin, ha sido escenario de conflictos armados entre colonos mestizos y los indígenas, donde los comunitarios y comunitarias se vieron afectados. Problema que se originó por el mal proceder de las autoridades comunales, principalmente por los síndicos, quienes alquilan y venden las tierras de forma ilegal sin el consentimiento de la población.

Es importante recalcar, que los campesinos mestizos cuando llegan a un arreglo de arrendamiento de tierras comunales y una vez establecido en el lugar muchos deciden quedarse y adueñarse de las tierras creando contrariedad entre los dos grupos. No existe una regulación de los fondos que se recaudan de los arrendamientos de tierras a los colonos mestizos como es el caso de las comunidades de San Francisco y Sullivan. El ingreso que se obtiene es utilizado por el síndico para beneficio personal.

Ha habido situaciones, en la que algunos miembros de la comunidad se han apropiado de grandes extensiones de tierras alrededor de 200 a 300 manzanas, donde llevan campesinos mestizos para que trabajen y les cuiden las tierras, con el compromiso que les paguen en especies, ya sea en granos básicos o animales. Generalmente esto se ha dado por algunos comunitarios y comunitarios que poco se dedican a la labor agrícola y le es más fácil para ellos trabajar de esta forma para obtener el usufructo de sus tierras. Situación que violenta el derecho de la propiedad comunal transformando éstas tierras en propiedad privada, alterando la cultura de la conservación íntegra de las tierras comunales según las legislaciones internacionales, nacionales y regionales.

Situación socioeconómica

En el año 2009, la infraestructura vial era pésima, no había una comunicación terrestre del municipio de Rosita hacia la comunidad, por lo tanto en situaciones de emergencia como: partos, pacientes graves, eran trasladado vía acuática, sin embargo mejoró con la reconstrucción de la carretera de 14 kilometro en la que el gobierno central a través del Ministerio de Trabajo e Infraestructura (MTI) invirtió un monto de 11 millones de córdobas, actualmente la comunidad cuenta con el servicio de transporte público intramunicipal, el cual ha beneficiado en gran manera a los comunitarios y comunitarias para que realicen gestiones personales y de la comunidad.

Las condiciones en que viven los comunitarios de Wasakin no son consideradas como las más óptimas, sin embargo en los últimos años la mayoría ha logrado mejorar sus condiciones en cuanto a la infraestructura de sus vivienda, ya que una parte de las viviendas el techo es de zinc y no de paja como solían ser en épocas ancestrales de igual forma el forro es de madera preciosa y no de bambú.

Algunas familias indígenas a pesar de conservar algunas tradiciones como el uso de fogones para la preparación de sus alimentos, hay otras que los han sustituido por cocinas de tropigas, y a la vez han comprado artículos tales como televisores, equipos sonidos, refrigeradoras, percoladoras y planchas eléctricas, que antes no hacían uso de estos artículos.

En los últimos años la comunidad ha mejorado un poco en cuanto al desarrollo social, actualmente cuenta con un centro de salud que está en buenas condiciones físicas pero que su vez no cuenta con equipos y medicamentos necesarios para los comunitarios y comunitarias que hacen uso de este servicio tan importante a pesar de tener el apoyo de un líder de salud. Así mismo existe un centro escolar de educación primaria, el cual se encuentra en buenas condiciones, sin embargo el instituto de secundaria no presta las condiciones necesarias para impartir clases, por lo que están haciendo uso de las aulas del centro de primaria.

Los docentes, estudiantes y autoridades comunales tienen acceso al servicio de internet, el cual les permite a las autoridades tener una comunicación a nivel nacional y mundial; y de esa manera les facilita realizar gestiones de proyectos, en beneficios de la comunidad, de igual manera ayuda a que los niños desarrollen habilidades en el manejo de las computadoras y los programas que contienen estas, así como a los docentes para obtener mayor información para el desarrollo de las clases.

Los comunitarios y comunitarias tienen acceso al servicio de agua potable, a través del financiamiento de la Unión Europea en la construcción e instalación de una planta procesadora en toda la comunidad, lo que permite que los pobladores pueda consumir agua limpia y segura, que les ayuda a contrarrestar las enfermedades diarreicas.

A pesar de ser una comunidad con mayor población indígena, la mayoría de los comunitarios y comunitarias no tienen empleo, porque no hay fuente de trabajo en donde ellos puedan desempeñarse y mejorar sus condiciones de vida. Por lo que muchos jóvenes se ven obligados a inmigrar a otros municipios cercanos en busca oportunidades de empleo, una vez que han obtenido cierta cantidad de ingreso económico regresan a su comunidad.

Como parte del mejoramiento de la calidad de vida de los comunitarios y comunitarias es necesario mencionar que actualmente esta comunidad cuenta con el servicio de energía eléctrica.

Programas de Desarrollo Social.

En los últimos cuatro años, ha habido diversas iniciativas de programas de desarrollo que han cambiado de manera significativa las condiciones sociales de Wasakín. Muchos son programas impulsados por organismos y proyectos, así como algunas gestiones del gobierno municipal a través de la Secretaría de Atención a los Pueblos Indígenas de Rosita. Los organismos que han trabajado en la comunidad son: FAO, Junta de Andalucía (a través del programa de reconstrucción Post Félix fase I), el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE-NEPHENTES) Save the Children, la Universidad URACCAN y EUROSOLAR.

Es importante resaltar que estos proyectos han tenido diferente impactos en los comunitarios, en hombres, mujeres, ancianos, niñas y niños; también ha tenido efectos en la economía y el medioambiente que en unos casos han sido positivos y en otros negativos. Es lógico pensar que estas iniciativas apuntan a lo que las agencias llaman desarrollo, sin embargo en el caso del proyecto de letrificación, no fue aceptado por los

indígenas porque se construyeron letrinas tan pequeñas que difícilmente entraba el usuario e instalaron inodoros sin agua.

Muchos comunitarios vieron este proyecto como insignificante, algunos los despegaron y botaron, otros no le dieron uso. Situación provocada porque muchas agencias no toman en cuenta a los comunitarios antes de planificar y ejecutar los proyectos; es por eso que han llegado a cuestionar los presupuestos que inspiran las políticas de desarrollo y concluir que no todo lo que comúnmente se ha llamado “desarrollo” es benéfico para todos y todas bajo cualquier circunstancia. Figueroa (2006)

El gobierno municipal de Rosita, a través de la Secretaría de Atención a los Pueblos Indígenas, y con financiamiento de la Junta de Andalucía, llevó a cabo el proyecto de viviendas a la comunidad de Wasakín. Para el desarrollo de este proyecto, inicialmente se conformaron comisiones de trabajo y se estableció comunicación entre las autoridades comunales, territoriales y municipales para la selección de los beneficiarios.

Estas viviendas fueron entregadas a las familias que tenían sus casas muy deterioradas, que se mojaban cuando llovía, mujeres viudas, y ancianos. Se construyeron 63 viviendas, las cuales se construyeron en tres zonas: Wasakín Central (20 viviendas), Kuyusbin (13) y Walangwas (30). Las residencias que se construyeron son de tambo, tienen dos habitaciones con su sala, forrada de madera y techo de zinc. Con este proyecto se beneficiaron 650 comunitarios, aunque no se ha hecho formal entrega de las casas, muchos de los beneficiarios ya están habitando en ellas.

De igual manera construyó el puente peatonal entre Wasakin Central y Kuyusbin, ya que durante el invierno este pequeño caño se inundaba y se cortaba la comunicación entre ambos sectores. También repararon el puente peatonal colgante

construido por PAS DANIDA, que une la comunidad de Walangwas y Wasakin Central. Otra obra de desarrollo que realizó el gobierno municipal, fue la reconstrucción del centro de salud con su cerco perimetral, la construcción de una escuela con dos aulas, letrinas, agua potable y su cerco perimetral.

También se construyó una bodega para almacenamiento de granos básicos con sus respectivos silos metálicos, se equipó a los productores asociados con bombas de mochilas, herramientas de campo, un bote de madera, botas de hule. Como parte del componente agrícola, se les hizo entrega de semillas de arroz, frijoles, cepas de banano y plátano, árboles frutales como naranja, mandarina y cocos.

La Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO), ha desarrollado programas de agricultura con otros grupos de campesinos, ha entregado semillas de arroz y frijoles, construido secados de semilla, crianza de cerdos y gallinas, para grupos de mujeres.

Save the Children trabajó en el programa de agua potable, construcción de su sistema de almacenamiento, así como la construcción e instalación de la red de distribución y puestos surtidores del vital líquido. Edificaron letrinas en toda la comunidad; en la escuela primaria construyeron retretes e instalaciones de lavamanos. También han desarrollado capacitaciones sobre gestión de riesgo a los comunitarios y grupos de docentes de la escuela.

El Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE NEPHENTES), ha desarrollado programas en dos componentes: agroforestería y forestal. Con el primer componente, se trabajó en capacitaciones sobre como cultivar mejor el arroz y frijoles; de igual manera se les hizo entrega de semillas, árboles frutales, musáceas y se construyó una casa para guardar las semillas.

Se destaca que hace unos diez años atrás, las comunidades no eran atendidas por las agencias de cooperación, inclusive, no aparecían en los planes de inversión del Gobierno Municipal; sin embargo, desde hace unos cinco años, esta situación ha dado un giro muy importante en la atención a los pueblos indígenas. Acciones que ha permitido el desarrollo de diversos proyectos de cara a brindar mejores condiciones de vida, tal como manifiesta la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, alentó a los Estados a adoptar políticas y planes orientados a la acción, incluida la discriminación positiva, para garantizar la igualdad, especialmente en relación con el acceso a los servicios sociales, tales como la vivienda, la educación primaria y la atención sanitaria. La disponibilidad de mejor información sobre la salud de los pueblos indígenas permitirá adoptar medidas que aseguren el acceso a una atención sanitaria adaptada a su cultura, así como al agua potable, a una vivienda adecuada y a la educación higiénica (OMS, 2007).

En el componente forestal, se trabajó en apoyar a los grupos organizados para elaborar los planes de manejo, capacitación en el uso de los equipos satelitales como GPS, brújula y equipos de medición. Se les apoyó en cómo trabajar en la rendición de cuentas en el aspecto financiero, para poder administrar mejor los recursos económicos que perciben de las ventas y ganancias de la madera, porque a pesar de que el trabajo del aprovechamiento forestal es de un grupo, sin embargo el bosque es de la comunidad, por lo tanto la política de manejo de los recursos forestales es que de las ganancias que genera la madera el 10% se les entregue a la comunidad.

Sin embargo, tanto el proyecto como la política no funcionaron, porque en principio no se previó si existía experiencia de cooperativismo y finalmente no coincide con la cultura de los comunitarios, es por eso que todas estas situaciones condujeron a inconformidades que se dieron con los grupos

que trabajaban con el proyecto y el síndico. Los indígenas organizados, entregaban el 10% de las ganancias al síndico, sin embargo, él no invertía en la comunidad, mucho menos rendía cuenta de ese fondo. A raíz de esa situación, el proyecto fracasó porque los comunitarios ya no quisieron continuar trabajando organizados con el proyecto.

A esta situación se refiere Napadensky (2002), cuando dice: en la actualidad, las políticas de desarrollo rural no han sabido incorporar conceptos que les permitan enfocar de manera integral y desde una perspectiva culturalista en la problemática de la pobreza y despoblamiento rural, más bien ha funcionado de forma paliativa e incluso etnocida, por tanto, ante esta realidad surge el concepto del etnodesarrollo por el cual se entiende el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro aprovechando para ello las enseñanzas de sus experiencias históricas y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones haciendo de esta una acción culturalmente sustentable.

Este componente de forestaría realizó diferentes actividades de intercambio de experiencia con los beneficiarios del proyecto, ya que los llevaron a Honduras para una pasantía con el propósito de conocer la experiencia de las cooperativas alrededor de la forestaría comunitaria y la comercialización de la madera. A nivel nacional también desarrollaron varios intercambios de experiencia en Waspam, Layasiksa y Prinzapolka en coordinación con el proyecto de *Limi Nawah*

La universidad Uraccan, a través del Instituto de Promoción de la Autonomía (IEPA), también desarrolló programas de desarrollo desde la perspectiva de la formación de recursos humanos a través de un diplomado *en Gestión y Desarrollo Comunitario con Identidad*. De cara a crear procesos de desarrollo de capacidades de los indígenas y derechos para potenciar sus demandas y reivindicaciones.

De igual manera, el Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (IREMADES) de la universidad URACCAN, desarrolló un programa de agroforestaría con la entrega de musáceas, raíces y tubérculos, se trabajó con el fin de mejorar el sistema productivo alimentario de Wasakin, a la misma vez se trabajó en la plantación de 20 hectáreas de cacao tomando en cuenta la importancia del auge en el precio de este rubro. El propósito de este programa era promover el cultivo diversificado bajo un sistema agroforestal. Los beneficiarios de este programa fueron un total de 120 productores indígenas. Se calcula que aproximadamente alrededor de la mitad de las plantaciones crecieron.

El programa tuvo una duración de seis meses con un año de asistencia técnica y monitoreo al cacao y fue financiado por la Organización de Campaña de solidaridad con Nicaragua (NSC) de Inglaterra, por medio del movimiento de solidaridad entre Nicaragua e Inglaterra.

En la comunidad de Wasakín existe el sistema de Internet, el cual fue gestionado a través del Gobierno Central con apoyo de la Unión Europea y el Banco Mundial, quienes donaron cinco computadoras, una impresora multiuso, frigorífico para guardar medicamentos y un datashow (Proyector digital). En ese mismo período se crearon los telecentros a nivel de todos los municipios de la R.A.A.N con el propósito de abaratar los precios del servicio de internet a toda la población.

5.4. Percepción de los comunitarios sobre la práctica del Modelo Económico Ancestral

El modelo económico que se desarrolla en la comunidad de Wasakín es de pequeña escala y todas las actividades que realizan son con el propósito de cubrir sus necesidades a corto plazo, es decir, para autoconsumo en los hogares.

Por lo que es difícil de cuantificar en términos monetarios los ingresos que obtienen de las diferentes actividades porque está basado en una economía de consumo familiar, donde el beneficio de ellos es la obtención de alimentos para vivir.

El anciano Emilio Fenly (Wasakin, 2011), hacía una reflexión alrededor del modelo de economía comunitaria de los tiempos pasados. Planteaba que antes, toda la población se organizaba para realizar cualquier actividad, todo giraba alrededor del interés de la comunidad, es decir, del colectivo. Muy poco se practicaba el individualismo. Las acciones colectivas eran parte de las normas establecidas en la comunidad, el cual se relaciona con Patzi (2011), cuando se refiere que en el modelo de la economía comunitaria el control es llevado por la colectividad y no por una persona o grupo de élite, tal como ocurre en las sociedades capitalistas.

Mencionaban que antes, cualquier persona que visitaba una casa particular o familiar, los dueños, de forma voluntaria, le ofrecían lo que tenían, ya sea carne o bastimento. Esto era parte de las costumbres. En la actualidad la práctica de reciprocidad se ha perdido porque la mayoría de las personas trabajan de forma individual, cada quien ve sus propios intereses, no se preocupan por la situación de otros.

Don Juan Morales, anciano de la comunidad, dice:

“A las personas no les gusta trabajar en colectivos porque siempre hay uno que se beneficia más que otro o se roba la producción.”

Otros manifiestan que este tipo de modelo no siempre funciona, porque algunos miembros de la cooperativa no trabajan por igual, se ausentan a los trabajos, pero al momento de la distribución de los bienes, siempre reclaman partes

iguales, es decir, tienen que ser distribuidos de forma equitativa y esto genera conflicto con los integrantes.

Por eso dice don Mateo Martínez:

“... que para que este tipo de modelo pueda funcionar, se necesita de capacitación a los comunitarios sobre las ventajas, los procesos, para poder trabajar con este modelo, porque los mestizos campesinos trabajan muy bien y les da buenos resultados.”

El modelo colectivo, solamente se practica cuando reciben apoyo o asistencia de algún proyecto como la FAO, ANDALUCIA, URACCAN y MAGFOR, los que como parte de la política de estos programas se ven en la situación de organizarse en pequeños colectivos o cooperativas para la siembra y cosecha retomando las prácticas ancestrales tal como lo manifiesta Koskinen (2008), para el pueblo indígena, el trabajo se articula en torno a una estructura y organizaciones socioculturales que ponen en primer lugar la solidaridad, la redistribución y el bienestar común. Por tanto, la economía indígena es de autoconsumo y basada en la pesca, caza, agricultura y madera.

Los modelos de economía comunitaria que se practican en Wasakín no toman en cuenta la preservación del medioambiente, los métodos de producción que se utilizan en la comunidad no ha tenido en cuenta el daño que se le está causando al entorno, la quema y el despale indiscriminado a la hora de la siembra es incontrolable, no se usa la práctica de cultivos rotativos para evitar la destrucción de la fauna silvestre.

En cuanto a la participación y distribución equitativa en el rol de la mujer y el hombre en la economía de la comunidad, ellas participan por igual que el varón en todo el proceso de la

agricultura, la siembra, limpieza, cosecha, y otras actividades adicionales.

Los bienes en la familias son mancomunados, tanto la mujer como el hombre son dueños del patrimonio, en el caso de familias que tienen ganado, él y ella tienen sus partes, pero el hombre puede vender los bienes sin consultar a la mujer.

Costumbres y Tradiciones

Para algunos comunitarios y comunitarias Sumu–Mayangna Tuahka de Wasakín, se ha perdido la mayoría de sus costumbres y tradiciones ya que han venido adaptando nuevas culturas de otros grupos étnicos, tal es el caso del mestizo y mískito.

El reverendo de la comunidad, Arnulfo Taylor, expresó:

“Las costumbres y tradiciones se han perdido, el vestuario no es igual, quieren andar a la moda, a los ancianos les gusta los pantalones cortos (Short), ahora las comidas las quieren fritas, y en vez de beber wabul y buña prefieren la gaseosa en todos los tiempos de comida”

Acerca de las costumbres que hoy en día algunos comunitarios conservan están: las bebidas (*wabul* de banano verde y maduro, de malanga y plátano verde y maduro, *buña* de pijibay y de yuca) y comidas típicas (*Dikuruhna*, *Dinanta puna*, *Ulang*, *am sapah*).

Así mismo, los comunitarios y comunitarias salen a pescar y cazar los días sábados para la alimentación de sus familias el domingo; ese día los indígenas permanecen en sus hogares y visitan la iglesia.

De igual manera, aún mantienen la costumbre de construir botes y canaletes, pilón de arroz, que en su mayoría lo hacen las mujeres y niños; ellas participan poco en las reuniones, solo en casos importantes o de gran relevancia, ellas asisten.

La mayoría de los comunitarios y comunitarias han conservado el estilo de sus viviendas, ya que son construidas de madera y de tambo, solo existen dos casas y las dos iglesias (Morava y Maranata) que están edificadas con cemento.

Los ancianos de la comunidad manifiestan que la mayoría de la juventud Sumu-Tuahka no conservan las tradiciones ancestrales, específicamente en el vestuario, puesto que las muchachas usan pantalones y faldas cortas, también usan el cabello corto. Son costumbres que vienen adoptando de otras culturas.

Está claro que al salir del aislamiento, era inevitable una transformación en la forma de vida y las costumbres de los comunitarios de Wasakín de la que no queda exenta la economía.

Los cambios positivos son tangibles como la introducción de la electricidad, la comunicación por internet y nuevas prácticas en la agricultura, pero resulta preocupante que se pierdan algunos valores de la cultura ancestral como la solidaridad. También merece atención el deterioro del medioambiente y la pérdida de sus abundantes recursos naturales como bosques y fauna.

Creencias (Cosmovisión)

Las creencias que aún conservan los indígenas Sumu-Tuahka como parte de la cultura, es la práctica en la medicina tradicional mediante el uso de las plantas medicinales para la curación de ciertas enfermedades.

La mayoría de los comunitarios y comunitarias creen en seres mitológicos como sirenas, duendes, dueños de animales, dueños de las montañas, de los árboles, en la que conviven a diario con esa relación con su medio y naturaleza que forma parte de su cosmovisión tal como explica Koskinen (2008), *Cada pueblo indígena ostenta un conocimiento tradicional acumulado a lo largo de su existencia, la relación de los humanos con la naturaleza es muy importante porque cada integrante de un ecosistema juega un rol importante a través de una sensibilidad que manifiesta la espiritualidad de los humanos quienes hacen que vean y escuchen mensajes a través de sus hermanos.*

La influencia de las religiones ha obligado a los comunitarios de Wasakín a abandonar las prácticas culturales que han sido parte de la tradición del pueblo tuahka.

Al respecto, el pastor Franklin Witika Penn, dice:

“Llegamos a conocer el evangelio, todas las creencias de nuestro pueblo están prohibidas, porque está en contra de la palabra de Dios, pero algunos mantiene las creencias ancestrales, utilizan las hierbas para su cura, en cambio el evangélico no hacen uso de la medicina tradicional.”

Sin embargo, existe discrepancia con lo que plantea el pastor de la Iglesia Maranata, ya que otros comunitarios expresan que a pesar de pertenecer a ciertas denominaciones religiosas aún continúan creyendo en los espíritus de la montaña, de los ríos, de los árboles para lo cual han continuado haciendo uso de algunas prácticas de curación basada en la medicina tradicional de hierbas, bejucos, cáscaras, flores y vapores de cocimiento, para curar a sus enfermos. Cuando van a buscar presas, algunos cazadores, todavía invocan a los dueños de la montaña para tener suerte, lo mismo hacen los pescadores.

Al respecto Rizo & Dolores (1993), explica que la cosmovisión de los mayangnas queda signada por las montañas, los ríos y los animales que en ellos habitan. El mundo mayangna es visto como una realidad compuesta por varias dimensiones, una está representada por el mundo de la gente contemporánea; otra es la morada de los dioses, el *Malam askabo* o la casa al otro lado del sol; un sitio ubicado en lo alto, en las cumbres del río Saslaya (Saslay), jardín brillante.

Los sumos tuahka de Wasakin también creen en algunas señales corporales, las cuales tienen diferentes significados para ellos y distintas interpretaciones: cuando perciben vibraciones en la parte inferior del ojo creen que sucederá algo malo, habrá llanto, en cambio, cuando sucede en la parte superior del ojo es señal que verán algo bueno.

También creen en un ave invisible que los mískitos la conocen con el nombre de *Luhpalila*, normalmente esta canta solamente por la noche, según cuentan los ancianos, solo los sukias pueden verla y solo tiene una patita en medio del pecho. La creencia es que cada vez que la escuchan cantar, creen que va a morir algún familiar o alguien cerca del área donde escucharon el canto. También cuentan que cuando una mujer embarazada anda de noche por algún camino o en zonas oscuras, este ser mítico la ataca hasta hacerla abortar, es por eso que cuando escuchan cantar a este animalito, las embarazadas no salen fuera de la casa (Entrevista, Fenly G. Wasakin, 2011)

Esta afirmación de la profesora Fenly, es parte de la memoria histórica de los pueblos indígenas, como es el caso del pueblo mayangna, creencias que desde muchos años se ha mantenido en el vivir diario de los Sumu-Tuahka. Conzemius (2004) en sus estudios etnográficos de los Sumus en 1932, encontró que los pueblos originarios, los sumos, en su cultura, también tiene creencias supersticiosas: mal agujeros y malos

presagios, es decir, cualquier cosa que ocurra fuera de lo común, es considerado como algo que puede causar problemas.

También el anciano Leonardo Franklin (Wasakin 2011), explica:

“Existen ciertos pájaros como búhos y el gavián serpentario, que causan enfermedades y muerte cuando se les ve, ya sea en cualquier momento o sea bajo ciertas circunstancias”.

Sobre las creencias, Conzemius (2004), continúa diciendo que los indígenas rehúsan comer la carne o los huevos de ciertas aves melancólicas por la creencia que al hacerlo viajarán sollozando por el monte tal como lo hace este pájaro solitario. También se privan de matar ciertas aves de las cuales, creen estar protegidas por un cuidador o dueño invisible, quien está listo a vengarlas.

Otras de las creencias fuertes de la comunidad de Wasakín, se encuentra el *Uyuk*, es una especie de perro de tamaño muy pequeño, cuando este animal entra a una casa y empieza aullar es señal de que morirá alguien de la familia. Es otra de las creencias fuertes que perduran en la cultura de los tuahka.

Entre las otras personas consultadas alrededor de las creencias también mencionan que cuando los perros aúllan a cualquier hora del día es señal de mal presagio, porque creen que va a morir alguien de la comunidad.

Prácticas agrícolas

La practica agrícolas en Wasakín, aún continúan siendo las tradicionales, se basa en cinco momentos: la chapea o socla, quema, siembra, limpieza y cosecha.

Los comunitarios y comunitarias a quienes se entrevistó, expresan que las prácticas de la agricultura no ha cambiado en nada, ellos aún mantienen la tradición de los cultivos y las formas de uso y trabajo de la tierra distribuido en áreas donde las familias trabajan y con el tiempo se vuelven casi privadas. Otros comunitarios explicaban, que cuentan con suficiente cantidad de tierras para la agricultura, por lo tanto no sienten la necesidad de hacer usos de agroquímicos, ellos pueden sembrar en diferentes zonas sin que les afecte en nada.

En caso del uso de las tierras para la agricultura, no está condicionado ni restringido su uso para los comunitarios y comunitarias, por eso, cada productor decide donde sembrar y qué cantidad de tierra quiere trabajar. Sobre este tema Koskinen (2008), encuentra que esta situación es similar a los Sumu-Ulwa cuando dice que el tamaño de las parcelas, generalmente está dado por la disponibilidad de materia prima (semillas, herramientas, etcétera) y de mano de obra (tamaño de la familia) de que dispone el productor. Por lo anterior todas las parcelas de siembra tienen formas muy variadas y regulares

En cuanto el uso de los suelos, consideran que sus prácticas, no dañan al medioambiente, sus prácticas en ciertas medidas son ecológicas y de uso racional de la tierra, ya que la chapea y el despale que ellos realizan en las milpas no son a gran escala, sino de prácticas agrícolas de autoconsumo, es decir solo para el consumo familiar, por lo tanto dicen que la destrucción o daños que causan a las tierras, es mínimo. Siendo estas prácticas similares a la que encontró Rivera (1996), en su estudio al decir que históricamente, los miskitu y los sumu han permitido con bastante éxito la recuperación de los suelos, espaciando la utilización de un mismo lote, en cambio, el campesino mestizo recurre a una agricultura de deforestación, en su aspiración de transformar el área despalada en pastizales

Durante el ciclo agrícola, cuando es tiempo de realizar la limpieza de los cultivos, los comunitarios no hacen uso de químicos para desaparecer la maleza ya que toda la familia se dedica a este trabajo, porque consideran que los químicos son perjudiciales para la salud, además no es parte de la costumbre. Otros comunitarios expresan que toda su vida han trabajado y producido su alimento sin la necesidad de químicos y ha tenido buenos resultados en sus cosechas, porque los suelos son fértiles y no hay necesidad de hacer uso de sustancias.

Don Juan Morales (2011), explica:

“Un proyecto como el de Andalucía, hizo entrega a los productores organizados de bombas de mochilas, pero no les entregó el químico que deberían de usar, por eso esas bombas no la utilizan.”

Otro comunitario expresa que el uso de los químicos representa realizar otros gastos aparte del tiempo que se dedica al trabajo de la chapea, siembra, limpieza y todo el proceso que lleva para poder cultivar y los comunitarios no están en condiciones de poder hacer otros gastos extras para comprar químicos (Entrevista, Smith A. Wasakin 2011).

Sin embargo Don Mateo Martínez (2011), opina que los agroquímicos hasta cierto momento es necesario usarlos porque hay periodos como en la siembra del maíz que los insectos como el sompopo y lagartijas se lo comen cuando está germinando, y esto difícilmente se puede combatir sin químicos. Es por eso que considera que se necesita, porque de lo contrario baja la producción.

VI. CONCLUSIONES

Después de haber finalizado el estudio sobre las Dinámicas socioeconómicas que realizan los comunitarios y comunitarias de Wasakin, hemos llegado a las siguientes conclusiones:

Son diversas las actividades económicas que realizan los comunitarios y comunitarias, sin embargo las de mayor relevancia son: la extracción de madera, la agricultura, la artesanía y el comercio.

No existe un mercado donde los indígenas puedan ofertar sus productos el cual ha sido un problema para la comercialización, de igual manera el precio de venta no está en relación con los costos en que incurren por tanto no es rentable cultivar en grandes cantidades.

El mayor ingreso económicos que obtienen los comunitarios y comunitarias es de la actividad forestal, seguido por la agricultura, artesanía y salarios (docentes).

Los indígenas de Wasakin han luchado por la reivindicación de sus derechos lingüísticos expresados en la práctica de una educación intercultural bilingüe en su lengua materna Sumo-Tuahka.

En la comunidad de Wasakin existen estructura organizativa de autoridades comunales, reguladas por la ley 445, Ley de régimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, en la que cita textualmente, sin embargo no hay una buena comunicación entre ellos y no cuentan con la aprobación y simpatía, de la mayoría de los comunitarios comunitarias por las decisiones que toman sin el consentimiento de la población.

Los comunitarios y comunitarias no hacen uso racional de los recursos naturales, ya que cortan grandes cantidades de árboles para comercializarlo, también a esta situación se suma la poca supervisión que hay por parte de las autoridades competentes como es el caso del INAFOR

Para el año 1984 con la reforma agraria Wasakin extendió el área del territorio y durante el proceso de demarcación y titulación se ampliaron mas cumpliendo con el mandato a la ley 445 de áreas complementarias que han sido históricamente tierras indígenas, así mismo en el año 1905, Wasakin obtuvo su primer título de propiedad.

En el aspecto social, los comunitarios y comunitarias cuentan con centro de salud, instalación de agua potable, energía eléctrica e internet. Así mismo, con centro escolar de primaria en buenas condiciones físicas, mientras el Instituto *Kusta Kakau* no presta las condiciones para el desarrollo de las clases.

El modelo de economía que desarrollan los comunitarios y comunitarias de Wasakin es de subsistencia basándose en los valores y prácticas culturales de ellos.

Actualmente, los comunitarios y comunitarias no transmiten, ni buscan alternativas para la conservación de sus costumbres, tradiciones y creencias.

VII. RECOMENDACIONES

Una vez finalizada la investigación, tomando en consideración los resultados encontrados en la comunidad Sumu-Tuahka de Wasakin, consideramos de vital importante hacer las recomendaciones necesarias que contribuirá al fortalecimiento de las capacidades organizativas para un mejor desarrollo en la economía de la comunidad.

Las recomendaciones van dirigidas a las diferentes instancias que intervienen en el proceso dinámico de la economía de Wasakin:

A técnicos del INAFOR, realizar supervisiones de manera sistemática para regular el uso irracional de los recursos naturales en la comunidad.

A los comunitarios y comunitarias que trabajen en cooperativas y hagan un mayor uso de las tierras para el cultivo de sus productos.

A las autoridades comunales que trabajen de forma organizada para el fortalecimiento de su estructura. Y a la vez tomar en cuenta las opiniones de los comunitarios y comunitarias en la toma de decisiones importantes en beneficio de la comunidad.

Al gobierno municipal, regional, Organismos no Gubernamentales, que al momento de elaborar y ejecutar proyectos en la comunidad tomar en cuenta la cultura, costumbres y tradiciones indígenas.

A los padres y madres de familias, ancianos, docentes y autoridades comunales apoyar en el proceso, rescate y revitalización de la cultura Sumu – Tuahka, dada la situación de amenaza que existe en las nuevas generaciones.

A los gobiernos territoriales Sumu-Tuahka (GTI) brindar acompañamiento a las autoridades comunales, con el propósito de que puedan fortalecer la unidad y el manejo transparente de los recursos que ingresan a la comunidad.

VIII. LISTA DE REFERENCIA

Acosta, M. L. (2004). *El Derecho de los Pueblos Indígenas al Aprovechamiento Sostenibles de los Bosques*. Managua: EDITARTE.

Acosta, M. L. (2009: Enero – Marzo). Los Retos del Proceso de Titulación y Saneamiento como Protección a la Propiedad Indígena. *Wani* 60, 8.

Álvarez, J. A., Gutiérrez, A. S. & Redondo, G. M. (1987). *Geografía humana y Económica*. España: Santillana.

Albo, X. (1996). “Pobreza, Desarrollo e Identidad Indígena.” In *Desarrollo Indígena: Pobreza, Democracia, Sustentabilidad*. La Paz: Fondo Indígena y BID.

Arias, P., Dankers, C. Liu, P. & Pilkauskas, P. (2004). *La Economía Mundial Del Banano*. Roma, Italia: FAO.

Beslin, P. (1986). “A Sense of Identity.” *Grassroots Development: The Journal of the InterAmerican Foundation*. 10:2: 12-21

Bonfil, G. (1982). “El Etnodesarrollo: Sus Premises Jurídicas, Políticas, y de Organización.” In *América Latina: Etnodesarrollo, Etnocidio*. Costa Rica: FLACSO.

CEIMM URACCAN. (2004). *Género e Interculturalidad, Memoria del Segundo Seminario Nacional*. Siuna, RAAN: URACCAN.

Conzemius, E. (2004). *Miskitos y Sumus de Honduras y Nicaragua*. Nicaragua: Imprelibros S.A.

Cordón. M. R. & Toledo. V. M. (2008). Ecuador: La importancia conservacionista de las comunidades indígenas de la

Reserva de Bosawas, Nicaragua: Un modelo de flujos. *REDIBEC*, 7, 48.

Cunningham, L. (2010: Octubre – Diciembre). Nicaragua: Derechos de las Comunidades a su Consentimiento previo sobre la Explotación de los Recursos Naturales en la Costa Caribe de Nicaragua. *Wani* 63, 32.

Del Cid. V. (2010, Octubre – Diciembre). Nicaragua. ¿Bienaventuranza o Desventura? Exploración de Hidrocarburo en la Costa Caribe Nicaragüense. *Wani* 63, 12.

Figueroa R. D. (2006). *Apuntes sobre Género, desarrollo sustentable y manejo de recursos naturales*. (1th ed.). Managua: URACCAN.

Fonseca, G., & Escribano, P. (2009, Enero – Marzo). Nicaragua: Contribuyendo al Uso Sostenible de los Recursos Naturales en dos Territorios Indígenas de la Reserva de Biosfera BOSAWAS. *Wani* 60, 74.

Frank, G. E. (2006). *Identidad y desplazamiento lingüístico en la comunidad Sumu Mayangna Tuahka de Wasakín del municipio de Rosita, RAAN*. Tesis de maestría publicada, Managua: URACCAN.

Hooker T. R. (2008: Octubre – Diciembre). Nicaragua: Metas y objetivos de la educación bilingüe intercultural en el Caribe de Nicaragua. *Wani*, 55, 18.

Houwald, G. V. (2003). *Mayangna, Apuntes sobre la historia de los indígenas Sumu en Centroamérica*. Colombia: Imprelibros S.A.

Koskinen, A. (2008). *El Pueblo Ulwa. Identidad y Ambiente En Un Contexto Multiétnico*. Managua: URACCAN

Lemus, J. E. (2010: Julio – Septiembre). Nicaragua. Definiendo al Indígena Salvadoreño. *Wani* 62, 58.

Mendoza, J. (2009, Septiembre). Nicaragua Gestión colectiva de la Forestaría: Bases de la Gobernabilidad comunitaria. *Boletín de Pláticas* 1, 8.

Napadensky Pastene, A. T. (2002). Desarrollo Rural y Pueblos Indígenas en América latina: propuesta de un desarrollo diferenciado. *Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario*, 6, 56.

Olguín, M. G. (2007). *Trabajo infantil y pueblos indígenas, El caso de Nicaragua*. Costa Rica: Proyectos Creativos S. A.

Ortega, T. S. (2009). Caracterización socioeconómica de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) de Nicaragua. Nicaragua: Author.

Rizo, M. & Dolores, R. (1993: Junio). Managua: Mitos y Tradición Oral entre los Sumus del Rio Bambana. *Wani* 14, 28

Romero, V. G., Solórzano, F., Rizo, M., Membreño, M., Castegnaro, A., Avilés, J. & Muñoz, B. (1992). *Persistencia Indígena en Nicaragua*. Managua: CIDCA – UCA.

SIMSKUL (2001). *Sikilta. Mayangna Sauni Bas* (2th ed.). Managua: Servindsa.

Taylor, S. y Bogdan, R. (1988) *Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación*. Ed. Paidós: México.

Toledo, C. M. (2006). *Ciencia ambiental, Un estudio de interrelaciones*. China: McGraw – Hill.

Von Houwarld, G. F. (2003). *Mayangna*. Managua: Fundación Vida.

Zúñiga, M. (2007). *Proyecto Manejo Forestal para Pueblos Indígenas de Rosita, Nicaragua*. Rosita: IPADE – Nepente.

Recursos Electrónicos

Altamirano, K. (2002). *Estado actual de la información sobre antecedentes socioeconómicos*. Recuperado el 20 de septiembre de 2010, de <http://www.fao.org/docrep/006/AD412S/AD412s05.htm>

APRODIN. (2003). *Fortalecimiento de las Capacidades de Planificación, Gestión en Salud Ambiental: Agua y Saneamiento de Pueblos Indígenas Pacífico y Centro, Norte de Nicaragua*. Recuperado el 06 de septiembre de 2011, de <http://bvs.per.paho.org/bvsapi/e/concurso/Nicaragua.pdf>

Avendaño, N. (2010). *El salario de Nicaragua*. Recuperado el 25 de septiembre de 2010, de <http://nestoravendano.wordpress.com/2010/05/12/el-salario-de-nicaragua/>

Bernal, M. O. (2001). *Economía Indígena*. Recuperado el 15 de septiembre de 2010, de http://www.redeschaco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=194%3Aeconomia-indigena

Casa pueblo. (2008). *Economía Comunitaria*. Recuperado el 15 de septiembre de 2010, de http://www.casapueblo.org/economia_comunitaria/index.html

Consejo indígena de Centro América (2009). *Economía Indígena*. Recuperado el 26 de septiembre de 2011, de <http://www.cicaregional.org/leer.php/9621715>

Deruyttere. A. (2003). *Pueblos Indígenas, Recursos Naturales y Desarrollo con Identidad: Riesgos y Oportunidades en Tiempos de Globalización*. Recuperado el 28 de septiembre de 2011, de <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=363901>

Fernández, R. (1994). *Los mil y un usos del milenario bambú*. Recuperado el 18 de septiembre de 2010, de <http://www.envio.org.ni/articulo/884>

Florentín, J., Narváez, F., Omarcio, A., Marín C., Rodríguez, V., Nicolás, V. & Müller, S. (2002). *Salarios, Incentivos Económicos y Beneficios*. Recuperado el 23 de septiembre de 2010, de <http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml#IMPORTANC>

Gavilán, J. (2009). *Autoconsumo y venta en la producción de Musáceas en la región noroccidental de Nicaragua*. Recuperado el 17 de septiembre de 2010, de <http://www.galeon.com/bananasite/autoven.html>

Gerencie. (2011). Salario. Recuperado el 4 de septiembre de 2011, de <http://www.gerencie.com/salario.html>

Gestiopolis. (2001). *El Salario*. Recuperado el 23 de septiembre de 2010, de <http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/salario.htm>

Jordán, W. (2010). *Economía comunitaria: una alternativa de producción en Bolivia. Gobernabilidad Democrática en*

Bolivia, I, 1. Recuperado el 28 de septiembre de 2011, de <http://www.gobernabilidad.org.bo/noticias/2-noticias/615economiacomunitaria-unaalternacadeproduccionenbolivia>

La Primerísima. (2008) *Bajan precios de alimentos, pero muy por debajo del descenso en los combustibles*. Recuperado el 22 de septiembre de 2010, de <http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/35825>

Litterscheidt, N. (2010). *Los tipos de Pesca*. Recuperado el 18 de septiembre de 2010, de <http://www.slideshare.net/NicolasLitterscheidt/pesca-5813923>

López, A. A. (2005). *Los Recursos Naturales*. Recuperado el 16 de Septiembre de 2010, de <http://www.monografias.com/trabajos21/recursos-naturales/recursos-naturales.shtml>

Macas. L. (2005). *La necesidad política de una reconstrucción epistémico de los saberes ancestrales, en Pueblos Indígenas y Democracia en América Latina*. Recuperado el 28 de septiembre 2011, de <http://www.bibliotecavirtualclacso.org.ar>

Williamson, M. (2010). *La Experiencia del Mapeo Participativo en las Comunidades Indígenas De Las Regiones Autónomas de Nicaragua*. Recuperado el 28 de septiembre de 2011, de <http://ibcperu.org/doc/isis/12787.pdf>

Matutis, M. M. & Nachbauer, K. E. (2008). *Los pueblos indígenas y los recursos naturales*. Recuperado el 29 de septiembre de 2011, de http://www.indigenas.bioetica.org/inves24.htm#_Toc43972621

Müller, E. M. (2007). *Costa Atlántica de Nicaragua: Historia Económica*. Recuperado el 15 de septiembre de 2010, de <http://www.monografias.com/trabajos44/costa-atlantica-nicaragua/costa-atlantica-nicaragua.shtml>

Muñoz, S. M. & Chiroque Solano, H. A. (2009). *La economía comunitaria en la nación aymara. Una ética para la reproducción de la vida*. Recuperado el 28 de septiembre de 2011, de <http://www.riless.org/otraeconomia/munozsolano5.pdf>

Naciones Unidas (2008: Marzo). *Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*. Recuperado el 29 de septiembre de 2011, de http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

Nicatour, (2004). *Costa Atlántica - Historia*. Recuperado el 10 de septiembre de 2010, de <http://www.nicatour.net/es/utenti/info.1cfm>

Olguín, M. G. (2006). *Trabajo Infantil Y Pueblos Indígenas*. Recuperado el 26 de septiembre de 2010, de http://white.oit.org.pe/ipecc/documentos/guatemala_indigenas.pdf

Organización Mundial de la Salud. (2007). *La salud de los pueblos indígenas*. Recuperado el 29 de septiembre de 2010, de <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs326/es/index.html>

Patrón, T. & Dolores, R. (2007). *La Organización Del Pueblo Mayangna. Sahlai*, 3, 14. Recuperado el 25 de septiembre de 2010, de <http://www.simas.org.ni/files/publicacion/Master%20Sahlai%207.pdf>

Patzi, F. (2011). *¿Qué es economía comunitaria?*. Recuperado el 27 de septiembre del 2011, de <http://educamposv.lacotelera.net/post/2008/02/25/que-es-economia-comunitaria>

Pérez, C. E. (2008). *Raíces y Tubérculos*. Recuperado el 17 de septiembre de 2010, de <http://www.monografias.com/trabajos57/raices-tuberculos/raices-tuberculos.shtml>

Polanco, C. (2007). *Comercialización de madera*. Recuperado el 16 de septiembre de 2010, de <http://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea27s/begin.htm#Contents>

Primera Cumbre De Consejos De Movimientos Sociales (2009). *Economía Comunitaria*, recuperado el 28 de septiembre 2011, de http://www.conamaq.org/index.php?option=com_content&view=article&id=41:alba&catid=3:noticias&Itemid=11

Riva, R. & Orellana, E. (2003). *Perfil De Los Pueblos Indígenas En El Salvador*. Recuperado el 25 de septiembre de 2011, de <http://www.ruta.org/admin/biblioteca/documentos/163.pdf>

Renshaw, J. & Wray, N. (2004). *Indicadores de bienestar y pobreza indígena*. Recuperado el 25 de septiembre de 2010, de http://www.comunidadandina.org/sociedad/indicadores_indigenas.pdf

Reyes, P. (2005). *El Comercio*. Recuperado el 19 de septiembre de 2010, de <http://www.monografias.com/trabajos16/comercio/comercio.shtml>

Rocha, F. (2000). *Concepto de salario*. Recuperado el 24 de septiembre de 2010, de http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/conceptosalario/

Sánchez, E. (2009, 19 de Agosto). Magfor proyecta buen crecimiento del sector agropecuario. *El nuevo Diario*. Recuperado el 18 de septiembre de 2010, de <http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/55078>

Tasso, A. & Ledesma, R. (2000). *La Producción Artesanal*. Recuperado el 16 de septiembre de 2010, de <http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/eco/producartesan.htm>

Velázquez, I. (1996). *Proyecto Nacional de Bambú*. Recuperado el 17 de septiembre de 2010, de <http://habitat.aq.upm.es/dubai/96/bp084.html>

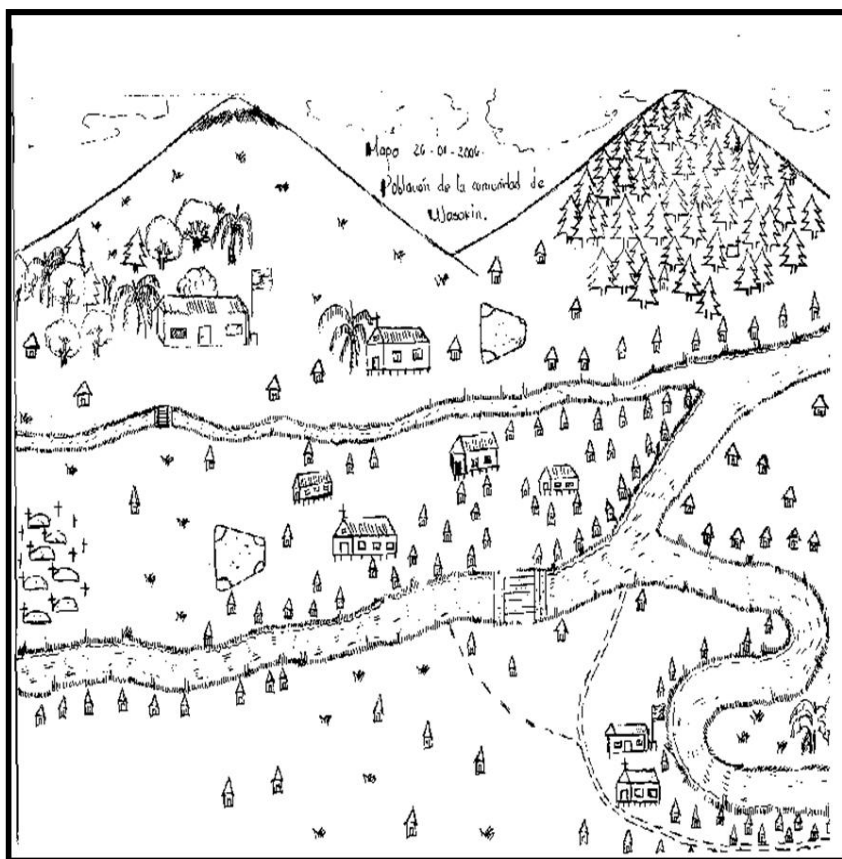
Yalpri, I. M. (2009) *Artesanía Nicaragüense*. Recuperado el 17 de septiembre de 2010, de <http://turismocompatible.blogspot.com/2009/01/artesana-nicaragense.html>

IX. ANEXOS

**UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS
DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE
URACCAN**

Anexo 1

MAPA DE LA COMUNIDAD DE WASAKÍN

Mapa etnográfico de la comunidad de Wasakin, tomado de Tesis de maestría. Eloy Frank Gómez. Año 2006.

**UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS
DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE
URACCAN**

Anexo 2

Glosario de palabras

- ❖ **Biri biri:** Solidaridad que se practicaba en la tradición del pueblo mayangna. En la actualidad se ha perdido, pero en las zonas de la reserva aún se conserva.
- ❖ **Masmas:** Es un tipo de especie de pez que habita en las lagunas.
- ❖ **Panba:** Cortezas de árbol que son cortadas de forma circulares o cuadrados que eran utilizadas como asientos en las casas.
- ❖ **Sulati:** Estilos o tipos de asientos que elaboraban los mayangna para los hijos con decoraciones de cabezas de animales (tortugas, pájaros). Normalmente son de 4 patitas en la mayoría y otros son redondos con su cabeza con cierta altura.
- ❖ **Sini:** Asientos elaborados de madera, pero sin decoraciones.
- ❖ **Yauhra:** Es utilizada por los Sumu – Tuahka para nombrar a un tubérculo (yuca). De igual manera es utilizada para referirse al territorio antiguo de los Sumu – Tuahka que se ubica sobre el río Tungki entre las comunidades de Kalmata y Betania.

**UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS
DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE
URACCAN**

Anexo 3

**Hoja de Observación Participante
H – Obs**

Comunidad: _____ **Fecha:** _____

Grupo Étnico: _____ **Hora:** _____

1. Actividades que se desarrollan en horas de la mañana.

Hora que se levantan:

Hora que salen al campo:

Quienes van al campo: Hombre Mujer
 Hijos

Que herramientas utilizan en el T/Campo:

Pala Machete Hacha Lima
 Rastrillo

Medio que utilizan para ir al campo:

A pie Bicicletas Pipantes
 Caballo/Mula

2. Actividades que se realizan durante el día.

Cocina: Hombre Mujer Hijos/as

Lavar ropa: Hombre Mujer Hijos/as

Lavar trastes: Hombre Mujer Hijos/as

Cuidar a los niños: Hombre Mujer Hijos/as

Buscar leña: Hombre Mujer Hijos/as

Jalar agua: Hombre Mujer Hijos/as

Pescar: Hombre Mujer Hijos/as

3. Actividades económicas que desarrollan

Comercio: Hombres Mujeres Jóvenes
Niños/as

Tipos: Pulperías Abarrotes Carnes (Montes
– Otras)

Agricultura: Hombres Mujeres Jóvenes
Niños/as

Granos Básicos Musáceas
Tubérculos Cítricos

Comercialización de madera: Hombres Mujeres
Jóvenes
Niños/as

Pesca: Hombres Mujeres Jóvenes
Niños/as

Artesanía: Hombres Mujeres Jóvenes
Niños/as

Asalariados: MINED MINSA Otros

Ingreso Salarial: MINED MINSA
Otros

Otros: Hombres Mujeres Jóvenes
Niños/as

4. Actividades sociales comunitarias

Asambleas Comunitarias: Hombres Mujeres
Jóvenes
Niños/as

Reuniones: Hombres Mujeres Jóvenes
Niños/as

Cultos: Hombres Mujeres Jóvenes
Niños/as

Actividades recreativas: Hombres Mujeres
Jóvenes
Niños/as

**UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS
DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE
URACCAN**

Anexo 4

**Guía de Entrevista
G – EN**

Estimados padres de familias, con fines académicos acudimos a ustedes para solicitar sus buenos oficios y su colaboración, somos estudiantes del V año de la carrera de Administración de Empresa y en estos momentos estamos en la etapa final de nuestra Monografía: ***Economía Indígena de la Comunidad Sumu-Mayangna Tuahka de Wasakin.***

Datos generales.

Nombre: _____ **Fecha:** _____
Etnia: _____ **Oficio:** _____
Edad: _____ **Sexo. F** _____ **M** _____

1. En Wasakin, ¿A qué se dedican los comunitarios y comunitarias?
2. ¿Cuáles son las actividades económicas tradicionales que realizan en la comunidad Wasakin?
3. De todas esas actividades, ¿Cuál de ellas, les generan mayor ingreso económico en el hogar?
4. ¿Cómo invierten las ganancias que obtienen de las actividades económicas?

5. ¿Cómo participan los comunitarios en las diferentes actividades económicas de la comunidad?
6. ¿Aun en la comunidad se practica el principio de la reciprocidad (Pana, pana) a la hora de realizar las actividades económicas?
7. ¿Cuándo lo practican?
8. ¿Cuál es la cantidad de producción que saca por cada uno de sus cultivos?
9. ¿Por qué no comercializan sus productos en grandes cantidades en el mercado local?
10. ¿Cuántas manzanas de granos básicos se cultiva por familia?
11. ¿Cómo está estructurado el liderazgo en la comunidad?
12. ¿Qué función realizan los líderes comunitarios en la comunidad?
13. ¿Los líderes comunales trabajan de forma organizada en beneficio de la comunidad?
14. ¿Cuál es la extensión territorial de la comunidad?
15. ¿Cuál es la cantidad máxima de tierra con que cuenta cada familia para la siembra de sus cultivos?
16. Es importante que la comunidad cuente con título de propiedad. ¿Por qué?
17. Cuentan con normas ecológicas de ordenamiento del territorio de Wasakin.

18. ¿Qué estrategias utilizan para el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en la comunidad?
19. ¿Los bosques cuentan con certificación que les permita comercializar la madera a un mejor precio?
20. ¿Cuántas familias se dedican a la comercialización de la madera?
21. ¿Por qué se dedican a esta actividad y no a la agricultura?
22. ¿Cuánto es la cantidad en pies de madera que normalmente se comercializa?
23. ¿Cuánto es el ingreso que reciben de la venta de madera?
24. ¿Han habido proyectos sociales de los organismos no gubernamentales y del estado que hayan beneficiado a la comunidad?
25. ¿Cuáles son sus costumbres?
26. ¿Cuáles son las cosas de la cultura en que aun creen los comunitarios?
27. Se siguen manteniendo las creencias del pueblo Sumu Tuahka?
28. ¿Cómo transmiten sus creencias, tradiciones y costumbres a las nuevas generaciones?
29. ¿Qué están haciendo para el rescate de sus tradiciones, creencias y costumbres en la actualidad?

**UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS
DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE
URACCAN**

Anexo 5

**GUIA DE GRUPOS FOCALES
G-GF**

1. ¿Cuáles es la situación en que viven los habitantes de la comunidad de Wasakin?
2. ¿Por qué creen que a pesar de contar con recursos, tierra, bosque, agua, la comunidad no ha cambiado su estilo de vida?
3. ¿Qué problemas sienten que los afecta en la vida de los comunitarios?
4. ¿Creen que los ingresos que obtienen de las actividades que realizan ha sido lo suficiente para suplir las necesidades del hogar?
5. ¿Qué otras actividades realizan para generar ingresos para el hogar?
6. Consideran que la venta de madera le genera mayor ingreso que el resto de las actividades económicas realizadas en la comunidad? ¿por qué?
7. ¿Cuántas familias se dedican a la comercialización de madera en la comunidad?

8. ¿Qué cantidad de pies de madera sacan para la comercialización? ¿Y con qué frecuencia lo hacen?
9. ¿Cuáles son las especies de madera que tienen mejor precio en el mercado?
10. ¿A qué precio comercializan el pie tablar de la madera?
11. ¿Qué cantidad de familias se dedican a la actividad de la agricultura?
12. ¿Porque ha bajado el nivel de producción agrícola en la comunidad?
13. ¿Cuáles son los tipos de cultivos que cosechan en la comunidad? ¿YCuál de ellos lo cosecha en mayor cantidad?
14. ¿Comercializan la cosecha o es para autoconsumo?
15. ¿Qué cantidad de quintales de granos básicos comercializan en el mercado local?
16. ¿Cuánto es el ingreso que reciben de la venta de los productos agrícola?
17. ¿Hay comunitarios que se dedican a la elaboración y comercialización de artesanía?
18. ¿Qué tipos de artesanía es la que elaboran?
19. ¿Cuántas familias se dedican a este trabajo de artesanía?

20. ¿Cuánto es el ingreso promedio mensual de la venta de los productos de artesanía?
21. ¿Creen ustedes que las autoridades comunales han desempeñado bien sus funciones para el desarrollo de la comunidad?
22. ¿Consideran que es importante trabajar de manera organizada como comunidad? ¿Por qué?
23. ¿Qué importancia tiene para ustedes que la comunidad cuente con título de demarcación territorial? ¿Por qué?
24. ¿Consideran que la comunidad ha sido beneficiada con proyectos que ha sido de prioridad para ustedes y para el desarrollo la comunidad? ¿Como cuáles?

Anexo 6

Fotografía #1, Sra. Miriam Zelaya, pdta. de la Cooperativa de Artesanías del Bambú de Wasakin.
Josefa Bustillo 2011.

Fotografía #2, Muestra de la elaboración de un juego de sofá de bambú.
Wasakin.
Yaneth Sevilla, 2011

Fotografía #3, Comercialización de la madera en la comunidad de Wasakin.
Josefa Bustillo, 2011